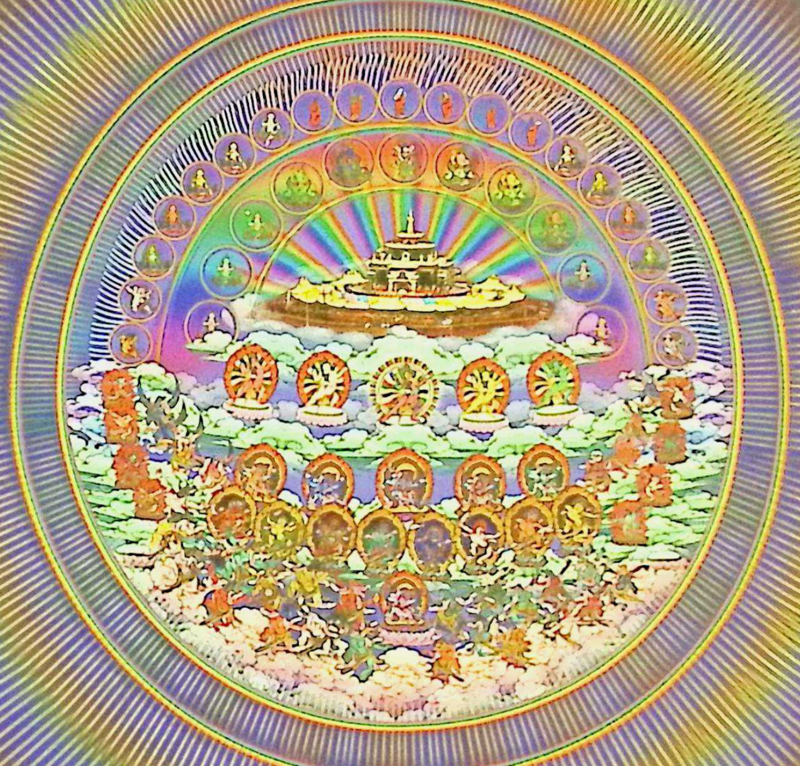
ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་སྤྱོད་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་རི་མོ་མཆན་བུ་དང་བཅས་པ་བཞུགས།

文武百尊法行习气自解脱图解



ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས།

ཀརྨ་གླིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན།

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་རི་མོ་འཆར་འགོད་དང་མཆན་བུ་བརྒྱབས།

莲花生大师 著

噶玛朗巴 取伏藏

丹增嘉措 图片设计 撰释

ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་སྤྱོད་རི་མོ་མཆན་བུ་དང་བཅས་པ་བཞུགས།

文武百尊法行习气自解脱图解

ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་སྤྱོད་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་གྱི་རི་མོ་ལ་ཞུགས་སོ།།

文武百尊

法行习气自解脱图解

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས།

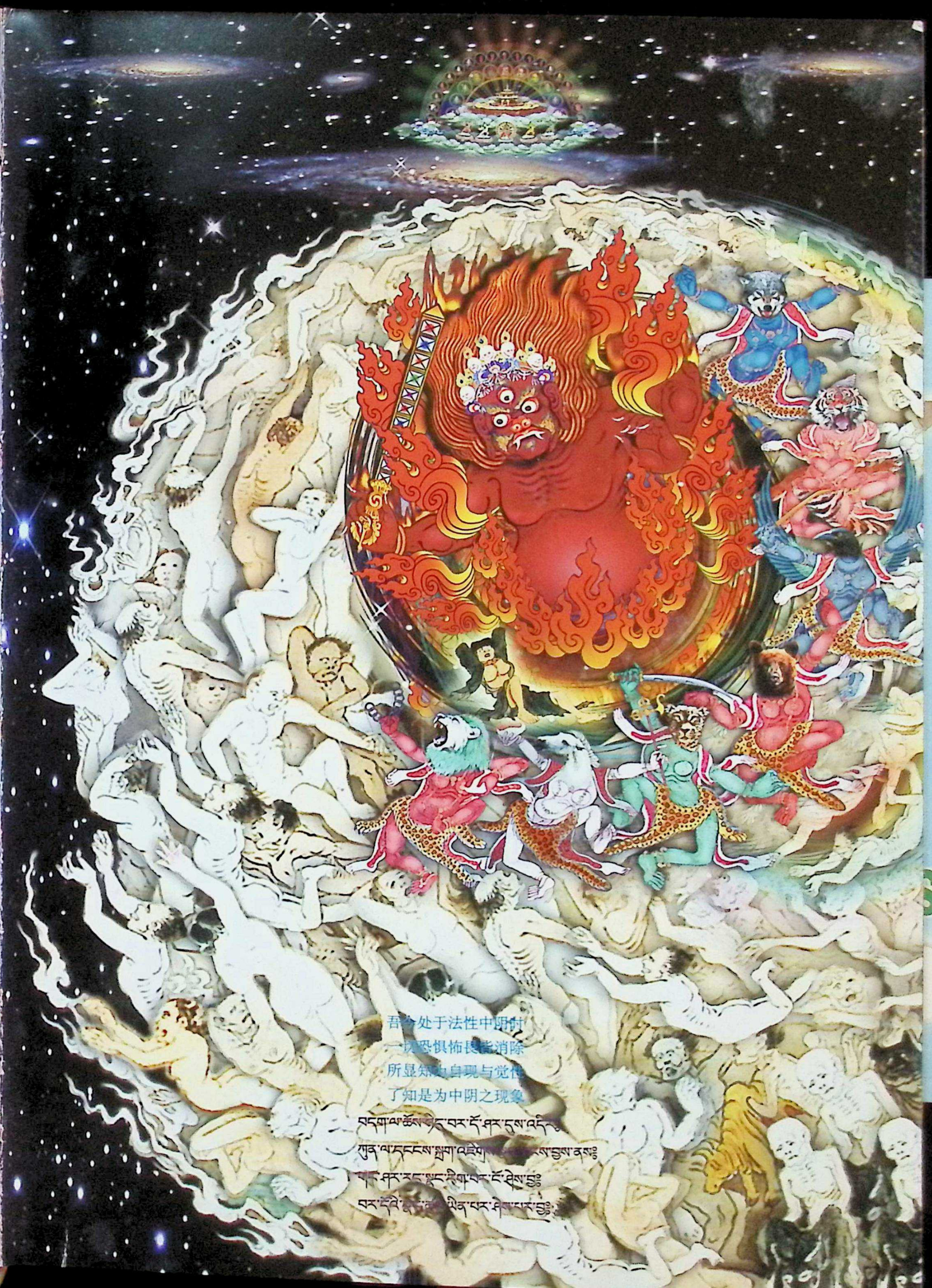
ཀརྨ་གླིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན།

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་རི་མོ་འཆར་འགོད་དང་མཆན་བུ་བརྩམས།

莲花生大师 著

嘎玛朗巴 取伏藏

丹增嘉措 图片设计 撰释


吾今处于法性中阴时
一切恐惧怖畏皆消除
所显知为自现与觉性
了知是为中阴之现象
བདག་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ཤར་དུས་འདིར༔
ཀུན་ལ་དངངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་བློས་བཏང་ནས༔
ཅི་ཤར་རང་སྣང་རིག་པར་ངོ་ཤེས་བྱ༔
བར་དོའི་སྣང་ཚུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ༔

མགོ་བརྗོད། 前言

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

དེ་ཡང་རྫོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཀརྨ་གླིང་པའི་གཏེར་ཁ་ལས་བྱུང་བ། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཆོས་བཀའ་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོའམ་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་དར་སོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། གསོན་དབང་། ཁྲུས་ཆོག གནས་འདྲེན། སྦྱིན་སྲེག བདུན་ཚིགས་སོགས་གང་ལའང་ཁྱབ་གདལ་དུ་གཏོང་སྲོལ་ཆགས་འདུག་པས། ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སླད་དུ། ཞི་ཁྲོའི་ལས་བྱང་ཚེར་བ་རང་གྲོལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་ལུགས་ཆ་ཚང་རི་མོའི་ལམ་ནས་སམ། གློག་གི་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགུལ་བསྐྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གསོན་ཉམས་ཅན་དེ་འདྲ་ཞིག་གཞུང་དང་མཐུན་པར་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཅི་འདྲ་ལེགས་ཨང་སྙམ་པ་བྱུང་མོད། ལས་ཚོགས་དང་འགྲོ་གྲོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་དྲགས་པས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རེ་ཞིག་སྐྱོན་པའི་གནས་སུ་བྱ་བ་ལས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་དུ་ཁེལ་རྒྱུ་དཀའ་ཚོད་དུ་སྣང་། དེ་བས་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་དུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་འདི་ཉིད་གནད་འདུས་ལ་ཚིག་ཚོགས་ཉུང་བས་དོན་གྱི་སྙིང་ཚན་རེ་ལ་རེ་མོ་རེ་རེ་འབྲི་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་དེ་འདྲའི་དཀའ་ཚོགས་ཆེན་པོ་རང་མི་དགོས་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཉིད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡིག་ཆུང་ལས། ལས་བྱང་ཚེར་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྙིང་པོ། བར་དོ་བདག་དབང་རང་གྲོལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན། བསྐང་བཤགས་ཉམས་ཆག་རང་གྲོལ་གྱི་དངོས་གཞི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་ཟབ་ཆོས་རྒྱ་མཚོའི་ཉིང་བཅུད་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དང་། འདིའི་དོན་ཤེས་པས་ཐོས་གྲོལ་གྱི་སྤྱི་ལོག་གི་དོན་ཡང་ཕལ་ཆེར་གྲོལ་ནུས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དམིགས་ཀྱིས་གདམ་འོས་སུ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་རི་མོ་མཚན་བྱ་དང་བཅས་པ་གཤམ་གསལ་བཞིན་བཟོ་འཆར་བྱས་པ་ལགས། དེ་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་འདི་ལས་བསྟན་པའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ནི་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་རྒྱུད་པའམ་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ་གཅིག་པུ་ལས་འབྱུང་བ་ཙམ་མིན་པར། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་དང་འདུས་པ་མདོ་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་དང་། ཡང་དག་དང་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་དག་ལས་འབྱུང་བའི་ཡི་དམ་ཕལ་མོ་ཆེ་དངོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་ཀྱིས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་དང་འབྲེལ་ཡོད་པས་ན་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིན་ཏུའང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་གཤིས། ལྷ་སྐུའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་སྐབས་ཞལ་ཕྱག་གི་ཁྱད་པར་དང་དག་སྦྱོར་སོགས་ལ་གསུང་ཚུལ་འདྲ་མིན་དུ་མ་འབྱུང་མོད། འདིར་ཆོས་སྐྱོང་ཉིད་ལས་གསལ་ཁ་བཏོད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དེ་ཉིད་གཞིར་གཞག་བྱས་པ་སྨོས་མེད་དང་། མི་གསལ་བ་རྣམས་འདི་དང་ཤིན་ཏུ་འབྲེལ་ཆེ་བ་བར་དོའི་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་གཞི་བྱས། དེར་ཡང་མི་གསལ་བ་རྣམས། ལས་བྱང་ཚེར་བ་རང་གྲོལ་དང་། བརྒྱ་ཕྲག ན་རག་དོང་སྤྲུགས་རྣམས་ནས་ཅི་རིགས་པར་ཁ་བསྐངས། རི་མོའི་མཚོན་དོན་གང་ཡིན་ཤེས་པའི་སླད་མཆན་བུའི་ལམ་ནས་ཟུར་དུ་རང་གི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་དཔྱོད་པ་བཞིན་འགྲེལ་བཤད་གང་འཚམ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། བཀའ་མཆིམས་ཕུ་མ་སོགས་གསང་སྙིང་གི་འགྲེལ་བ་རྣམས་དང་། དཔལ་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད། ཁྲོ་བོ་ལྷ་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཆེན་མོ། དཔལ་འབར་ཁྲོ་མོའི་རྒྱུད། ཧེ་རུ་ཀ་གལ་པོ། ནམ་མཁའ་མཛོད་དཔལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་སོགས་སུ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་སྐོར་ལས་འཕྲོས་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་བར་འདུག་པས་དེ་དག་ལས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རིགས་……རྣམས་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྐབས་སོ་སོར་གང་ནུས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དག་གི་གསུང་རྒྱུན་ཞལ

ལུང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་ཟུར་བརྒྱན་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་ཏེ་སྦྱར་བ་ལགས། དེབ་ཏུ་བསྒྲིགས་ཟིན་ནས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལྷར་འབྱོར་བའི་ཚེ་མིག་གིས་ཤར་བལྟས་བྱས་ཚོག་པས་ཡུད་ཙམ་ལས་མི་ཐོགས་པ་བདེན་མོད། རི་མོ་བཟོ་འགོད་བྱེད་པའི་ཚེ་ལྷ་སྐུ་རེ་རེ་བཞིན་སྤྱན་གྱི་དཀར་ནག་དང་ན་བཟའི་རི་མོ་ཕྲན་ཚད་ནས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བར་འདུ་བྱེད་དགོས་སྟབས་ལས་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ……འདུག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དཔེར་བྱ་ཚོས་པའི་བྲིས་ཆ་སྙིང་མའི་རིགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་ཚད་ལྡན་མང་པོ་མེད་སྟབས་ཕལ་ཆེ་བ་གསར་རྩོམ་བྱེད་པ་ལས་འོས་མེད་པས་དཀའ་རྙོག་དུ་མ་ཞིག་འདུག་ལ། མ་གཞི་རང་ཉིད་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་རི་མོ་འབྲི་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་དགའ་མོད། ད་ཆ་དངོས་སུ་འབྲི་བའི་ལས་ལ་བབ་ཚེ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྫོ་ཐོགས་པ་རང་མི་འདུག་པ་དང་། གཞན་ལྷ་བཟོ་དག་ལ་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་མང་པོ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ངག་གི་ལམ་ནས་བརྗོད་དགོས་ཚེ་བརྡ་འཕྲོད་དཀའ་ཞིང་། ཕྱོགས་ཙམ་བརྡ་འཕྲོད་ནའང་དེ་ཇི་བཞིན་པ་རི་མོའི་ལམ་དུ་འདྲེན་དཀའ་བར་འདུག་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་སྒྲི་ཀུན་ནས་ཡིད་ཚིམ་པ……ཞིག་འོང་ཐབས་བྲལ་མོད། གསོན་པའི་ཚེ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་འདི་རྣམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རྣམས་སློས་ཏེ་དགོས་ཏེ། ཐ་ན་སྐུ་གཟུགས་རེས་སུ་བྲིས་པའམ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་མཇལ་བ་པོ་ནས་བར་དོའི་ཚེ་ངོ་ཤེས་ནས་གྲོལ་བ་འབྱུང་ཞེས་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་གསལ་འདེབས་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་གསུངས་འདུག་པ་བཞིན་སྐུ་བརྙན་མཐོང་བ་ཙམ་ལའང་ཕན་ཡོན་ཚད……མེད་པ་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་སྤྲོ་བ་ཆེས་ཆེར་བརྟས་ཤིང་། དེར་མ་ཟད། བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོའི་ངོ་སྤྲོད་ལས། དེའི་ཕྱིར་ཁྲོམ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་བསྒྲག་པར་བྱའོ༔ སྤེལ་བར་བྱའོ༔ ཞེས་དང་། དེའི་ཕྱིར་ན་གསོན་དུས་སུ་ཀུན་གྱི་ཉ་བར་བསྒྲག་པར་བྱའོ༔ ནད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོས་སུ་བསྒྲག་པར་བྱའོ༔ ཤི་བའི་རོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣར་གླེག་པར་བྱའོ༔ རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་བྱའོ༔ ཞེས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལས་དཔགས་ན་ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་འདི་གསང་སྒོའང་ཅུང་ཟད་ཡངས་པར་སྣང་བས། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་བག་ཆགས་ཐུན་བུ་ཞིག་འཛོག་པའི་ཕྱིར་དུ་ལས་དང་སྐལ་བར་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཆོས་སྤྱོད་འདི་ཉིད་རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་དམ་དང་ཁ་ཏོན་དུ་བགྱིད་པའི་གང་ཟག་དག་ལ་ཕན་པའི་དམིགས་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་དུ་རེ་ནས་སྦྱར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒོ་ཀུན་ནས་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱུང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལྷག་བསམ་གཙང་མས་སྦྱར་བ་ལགས་པས་བརྩོན་པ་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་བར་སྙམ་ལ། སྣང་མའི་ཆར་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གིས་འདི་ལས་ལེགས་པ་དང་། འདི་ལས་རྒྱས་པ། འདི་ལས་སྤུས་གཙང་བ་གང་མང་མང་ཞིག་མོས་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉེར་མཁོའི་གསོས་སུ་སྤྱན་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་བློས་དང་བ་མངོན་པར་བརྟས་ཏེ་རེ་སྒུག་ཞུ་བའང་ཞར་བྱུང་འཕྲོས་དོན་དུ་སྨོས་པའོ། །མཇུག་མཐར་ལས་འཆར་འདིའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཟང་ཟིང་གི་འདུ་ཤེས་རིང་དུ་དོར་ནས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཕོ་ནས་མ་བསླུ་དང་བླངས་ཀྱིས་གྲོགས་དན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཏེ། གློག་འཕྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་རི་མོ་འདུ་བྱེད་པ་པོ་དང་། མཆན་བུ་ཡིག་སྒྱུར་གནང་མཁན་དང་། རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་བཅས་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་རྣམས་འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ་ལ་འདོད་དགུར་རོལ་པའི་སྨོན་འདུན་བཅས།

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་ས་སྣང་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༠ལ་བྲིས

嗡索得！

源于无净应时化身伏藏师嘎玛朗巴的伏藏，邬金第二佛法教《中阴大听闻解脱》或《文武密意自解脱》，名闻遐迩，远播雪域全境，以致约定俗成，生者灌顶、净浴仪轨、超拔、火施、七期荐亡等任一法事都普遍使用。因此，为了利益初学者，原想若能将《文武羯磨仪轨·受自解脱》及其分支仪轨的现观修习方法，全部通过图片，或设法用电脑循文达义地制成栩栩如生的动画，那该多好！然因工作难度及耗资过大，从各方面来看，暂时只能归为心愿，难以付诸实施。而被称作《习气自解脱》的本法行仪轨，篇幅短小精练，即使将每章节逐一绘制成图，也不会像上述那么困难。且按《法行仪轨》自身功德文小字所云：“本法乃《羯磨仪轨·受自解脱》之精要，《中阴自灌自解脱》之分轨，《酬忏·失毁自解脱》之正行”，是如海深法精华，理解了此中的涵义，也就基本通达了听闻解脱总体之义。权衡诸多因素，特选择本《法行仪轨》为蓝本，设计了如下图文。

本《法行仪轨》所宣扬的百部圣尊，并非仅是《习气自解脱》或嘎玛朗巴《文武仪轨》中独有，在以《幻化文武》、《会集纲要》等续部，《真实》、《莲花文武》等修部为代表的前译教藏诸法中，记载的大多数本尊都直接或间接与百部圣尊有关，涵盖面极广，关于佛像现观时面臂的差别和净相结合，也都各有己见。对此，若本《法行仪轨》中描述清晰，当然以其为准；言辞模糊部分，则以与本法密切相关的《中阴大听闻解脱》中的记载为据；该书若也含混不清，再参照《羯磨仪轨·受自解脱》和《百礼》、《根除地狱》的观点相应增补。为了便于读者理解图画的象征意义，本人通过夹注，在一旁尽己所能地作了分析阐释。另外，《嘎·青朴玛》等《大幻化网》注疏，《饮血会集根本续》、《忿怒本尊续之大解悟》、《妙燃忿怒母续》、《黑日嘎要义》、《虚空藏·超越世间经续》等中，围绕百部圣尊展开的善说妙论精彩纷呈，从中采撷所需，尽量简明扼要地编入了各个章节。其中传承上师们的口传言教，也适当地以附注形式加以引用。

编辑成册后呈至诸位面前，虽然转眼即可阅完无逾片刻，可是在设计图片时，乃至于每尊佛像眼睛的黑白、衣服的花纹，都需细而又微地制作，致使工作极其繁冗。不仅如此，因为没有较多的标准古本书画样稿可供参考，大部分除了重新绘制外别无他法，更凭添了重重难题。本来自己从小就十分喜爱画画，可现在真正面临绘画工作时，却技浅艺薄，难以胜任。当自然而然地借助语言向其他画师表述内心复杂的构想时，又辞不达意，即使大体说清楚了，也难以如实地用图片演示出来，因此无法令之面面俱到，尽如人意。然按《法性中阴明观·大听闻解脱》等中所说：“毋言生前修持过百部圣尊现观之士，甚至看见画像或雕像之人，中阴时亦能认知而获解脱”。藉此仅是看见身像也有无量功德等缘由，本人深受鼓舞。除此之外，《中阴大听闻解脱直指文》中有云：“是故当于大众之中诵读、传扬”，“是故当于生时众人面前朗读，当于病人床头枕畔诵读，当于亡者尸身旁边念读，广弘传扬”。推敲可知，文武妙法秘密之门已略为敞宽。所以，本人在对此深奥妙法种下细微习气的同时，也希望能成为利益有缘者，尤其是将本《法行仪轨》作为日常主修与课诵之人的有力助缘。因此，无论是否完全契合标准，自认为只要怀着清净的发心，付出的努力就是有意义的。同时，也以随喜心热切地期盼着，学者智士们将来能创作出越来越多比此更好、更细致、更精美的作品，满足具信求法者的渴求。

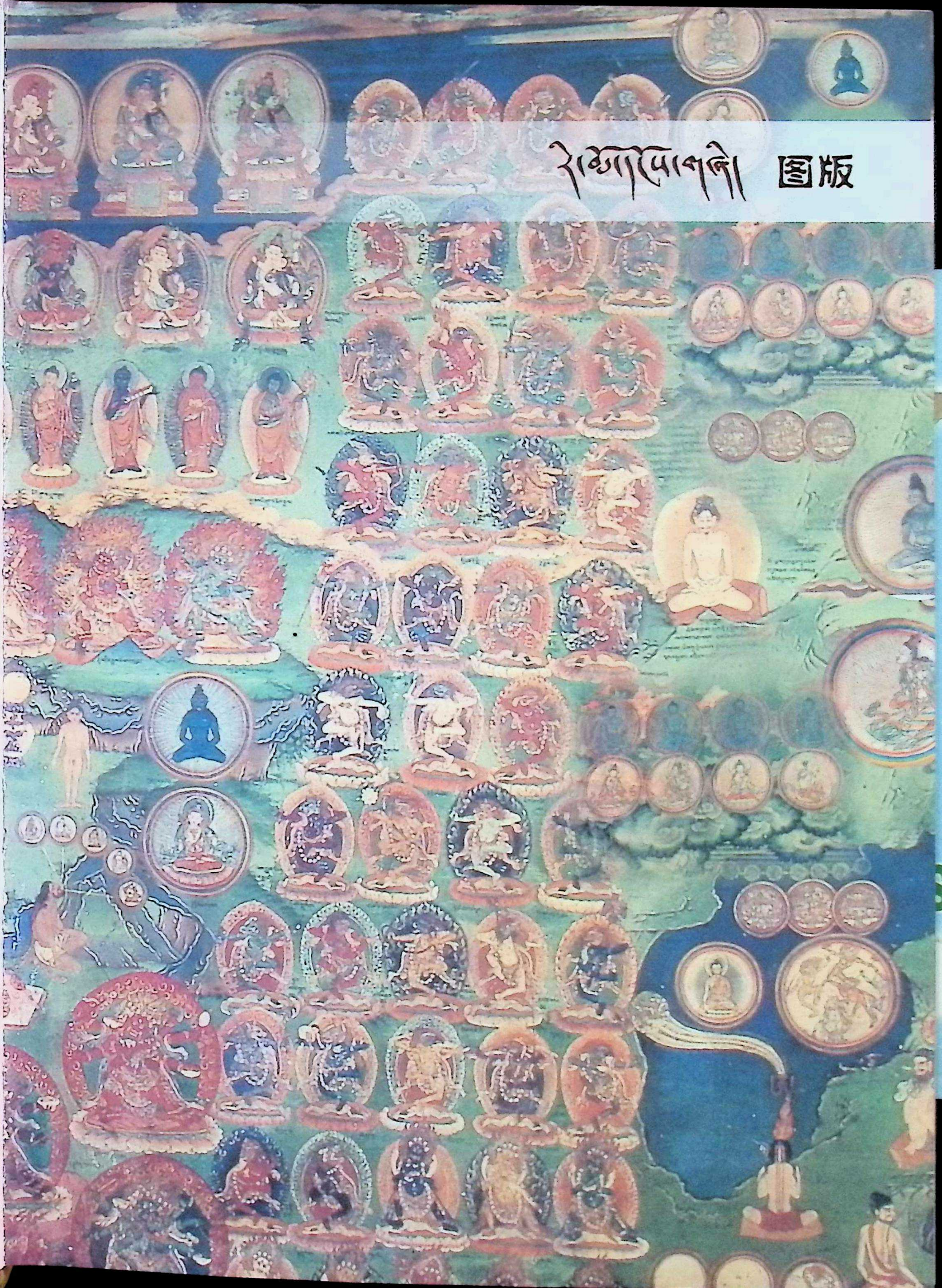
最后，在此对于自始至终不计得失，热忱志愿参与的众人，电脑绘师及功德主们一并表示由衷的感谢，愿他们今生、来世、中阴普为诸佛文武本尊圣众慈悲摄受，二利自成，所愿得遂。

丹增嘉措于己丑年12月10日吉祥圆满

目录　དཀར་ཆག

一、	**图版**	13	གཅིག།	རི་མོ་དངོས་གཞི།	13
1.	十支供	14	༡	ཡན་ལག་བཅུ་པ།	14
2.	金刚萨埵	25	༢	རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།	25
3.	普贤佛父佛母	28	༣	ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ།	28
4.	五部佛父佛母	29	༤	རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ།	29
5.	护门八父母	34	༥	སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད།	34
6.	六能仁	35	༦	ཐུབ་པ་དྲུག	35
7.	四十二寂静圣尊	36	༧	ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས།	36
8.	和合四智	38	༨	ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར།	38
9.	持明十父母	39	༩	རིག་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་བཅུ།	39
10.	十二饮血主尊父母	46	༡༠	ཁྲག་འཐུང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་གཉིས།	46
11.	古热八母	54	༡༡	གཽ་རཱི་མ་བརྒྱད།	54
12.	桑哈八母	56	༡༢	སིང་ཧ་མ་བརྒྱད།	56
13.	护门四母	57	༡༣	སྒོ་སྐྱོང་མ་བཞི།	57
14.	二十八瑜伽自在母	58	༡༤	རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད།	58
15.	六十饮血圣尊	64	༡༥	ཁྲག་འཐུང་དྲུག་ཅུ།	64
16.	中阴幻相投射	66	༡༦	བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་སྣང་བརྙན།	66
17.	迎至清净刹土	67	༡༧	དག་ཞིང་དུ་བསུ་མ་མཛད་ཚུལ།	67
二、	**藏文注释**	71	གཉིས།	བོད་ཡིག་གི་འགྲེལ་བཤད།	71
三、	**汉文注释**	111	གསུམ།	རྒྱ་ཡིག་གི་འགྲེལ་བཤད།	111

རི་མོའི་པར་རིས། 圖版



ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ཞིང་།

文武百尊皈依境

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡན་ལག 皈依支

བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཡན་ལག

祈请安住支

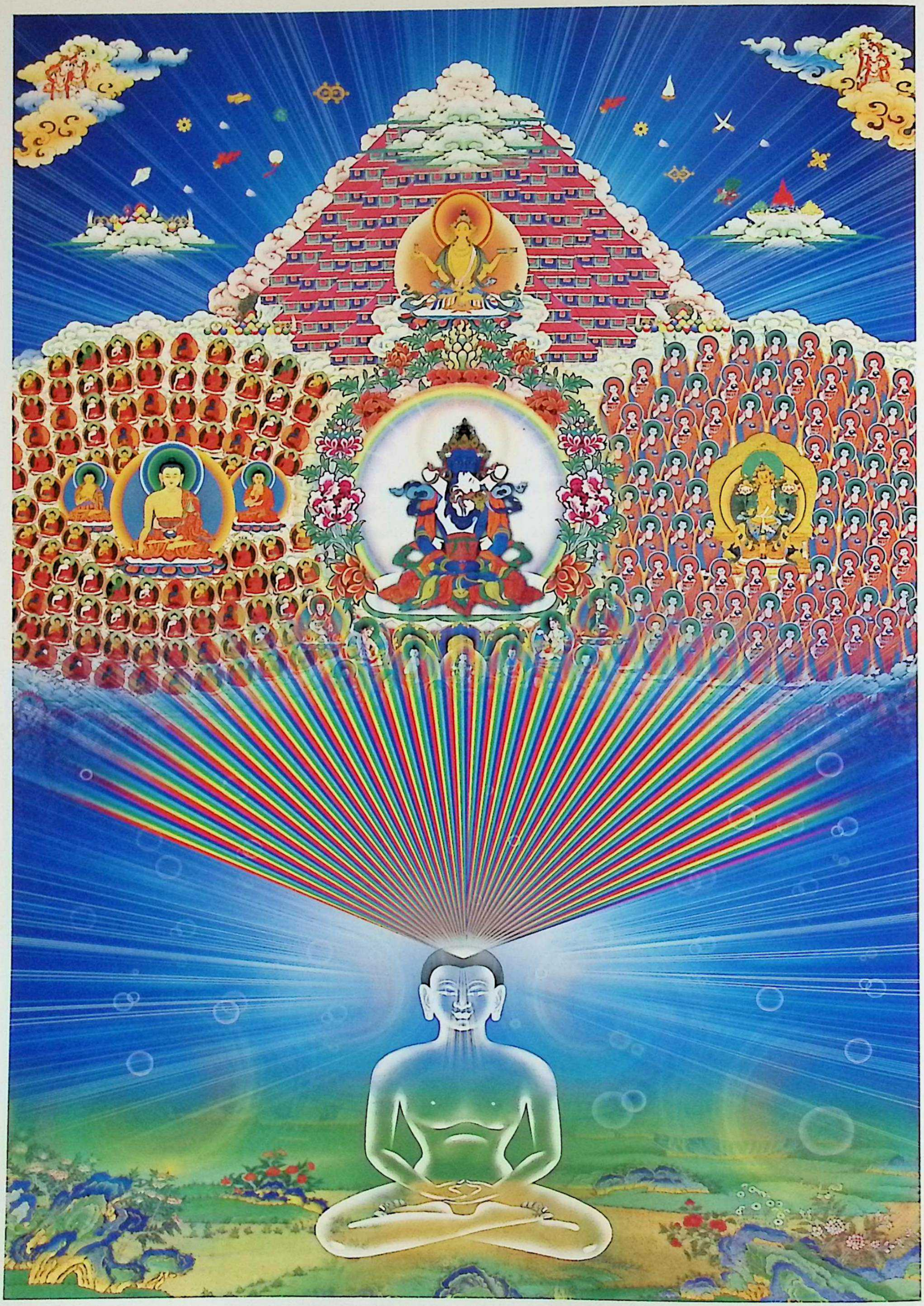
ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག

顶礼支

མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཡན་ལག 18 供养支

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བའི་ཡན་ལག

请转法轮支

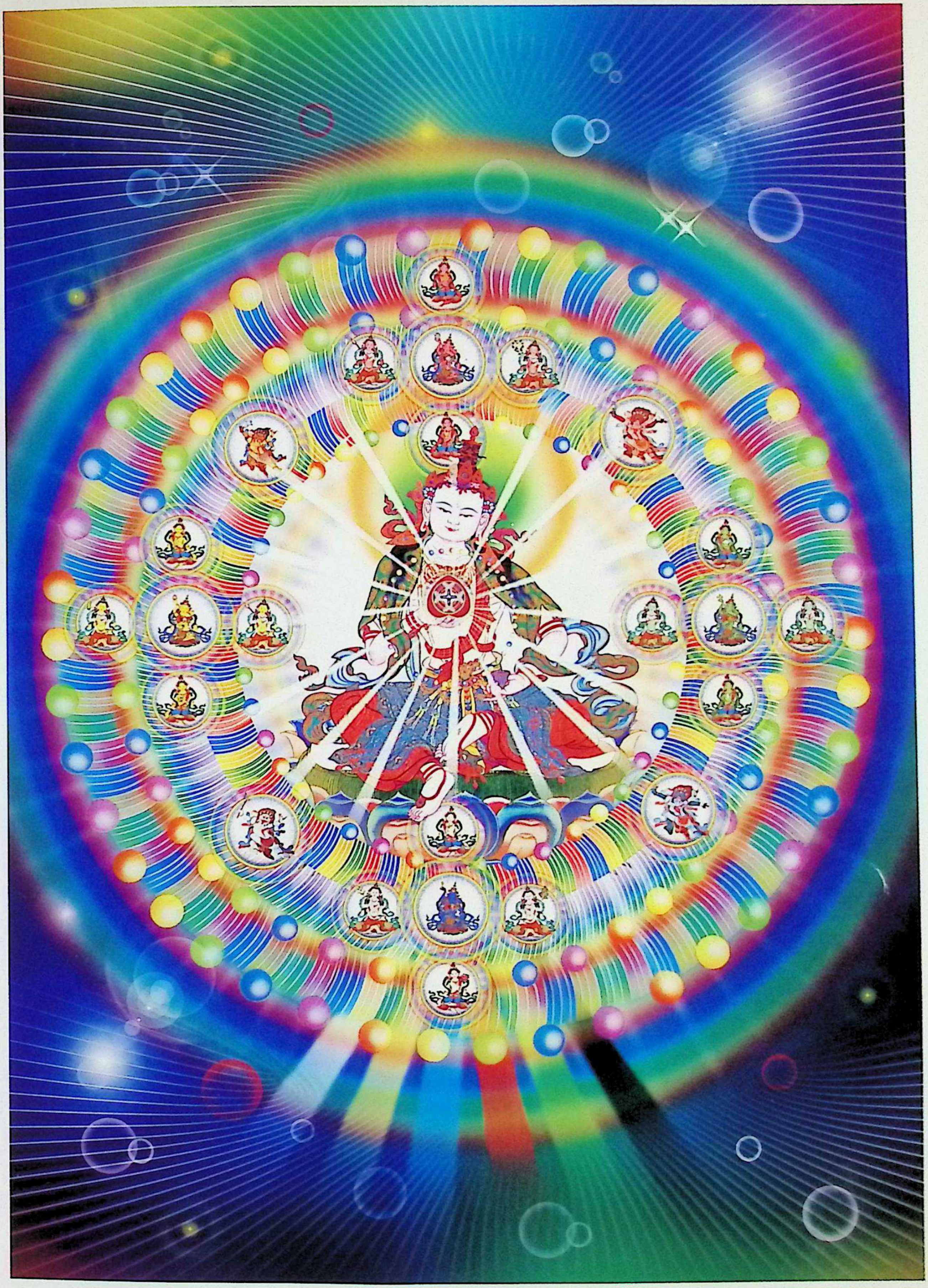


ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་བསྡུ་བའི་ཚུལ། 皈依境摄入自身

རང་ཉིད་རྡོར་སེམས་སུ་གསལ་བའི་དཔེ།

自身明观为金刚萨埵

འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་བྱེད་ཚུལ། 射收光芒行二利



རྡོར་སེམས་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཞི་བ་སོ་དྲུག 金刚萨埵身坛城心间的三十六寂静尊

སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེའི་མཁའ་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ། 位于心间明点空界的普贤父母

大日如来父母前迎后送
位于心间中部脉瓣处

金刚萨埵父母前迎后送
布贝
ས་སྙིང་།
地藏菩萨
བྱམས་པ།
弥勒佛
主眷诸尊位于心间东方脉瓣处

普贤菩萨
虚空藏菩萨

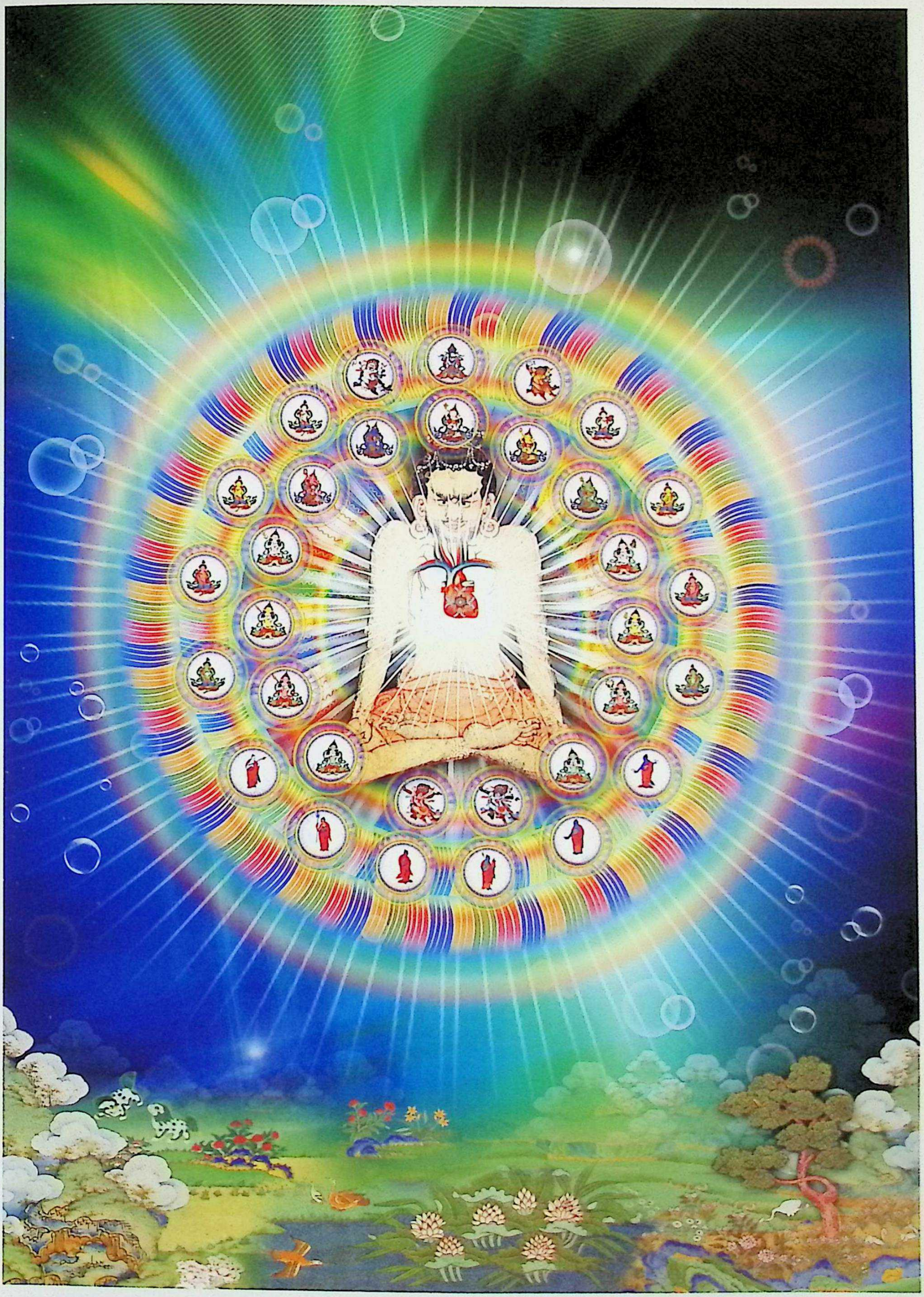
སྣང་མཐའ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་མདུན་བསུ་རྒྱབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཚུལ།
无量光佛父母前迎后送
ཨ་ལོ། 阿罗
སྤྱན་རས་གཟིགས།
观音菩萨
འཇམ་དཔལ།
文殊
格德
གཙོ་འཁོར་དེ་རྣམས་སྙིང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ན་བཞུགས་ཚུལ།
主眷诸尊位于心间西方脉瓣处

不空成就如来父母前迎后送
昵德
除盖障菩萨
金刚手菩萨
甘地
主眷诸尊位于心间北方脉瓣处

护门父母前迎后送
马头明王父母
阎摩敌父母
甘露漩王父母
尊胜明王父母
护门父母位于心间四门脉瓣处

སྐུའི་གནས་དྲུག་ཏུ་ཐུབ་དྲུག་བཞུགས་ཚུལ། 六能仁在身体六处位置图

ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུ་རྒྱབ་སྐྱེལ་གྱིས་དག་ཞིང་དུ་འཁྲིད་ཚུལ།
寂静本尊圣众前迎后送引领至清净刹土



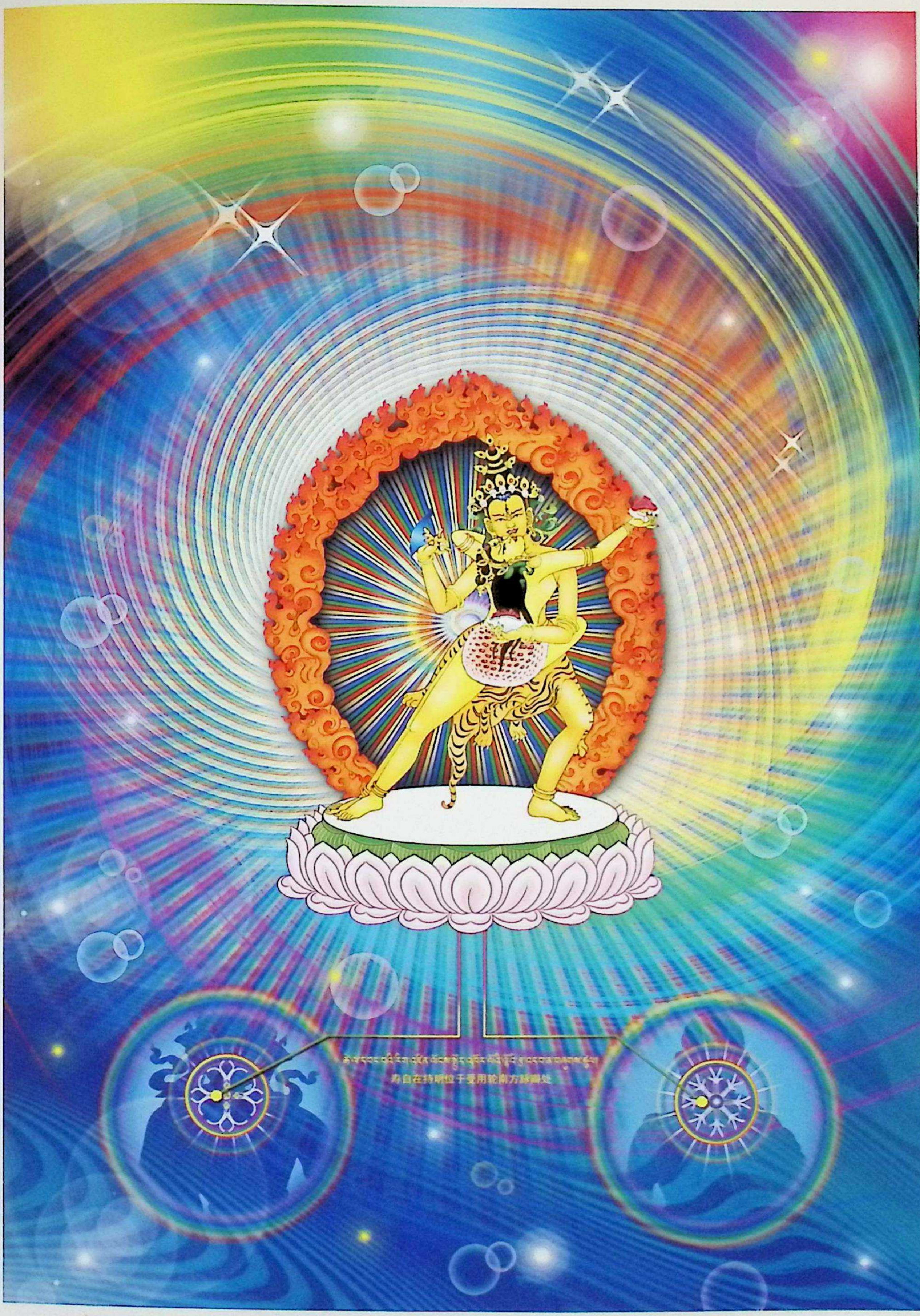
གསོན་དུས་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྙིང་གར་ཚོམ་བུའི་སྐུ་རུ་བཞུགས་ཚུལ།

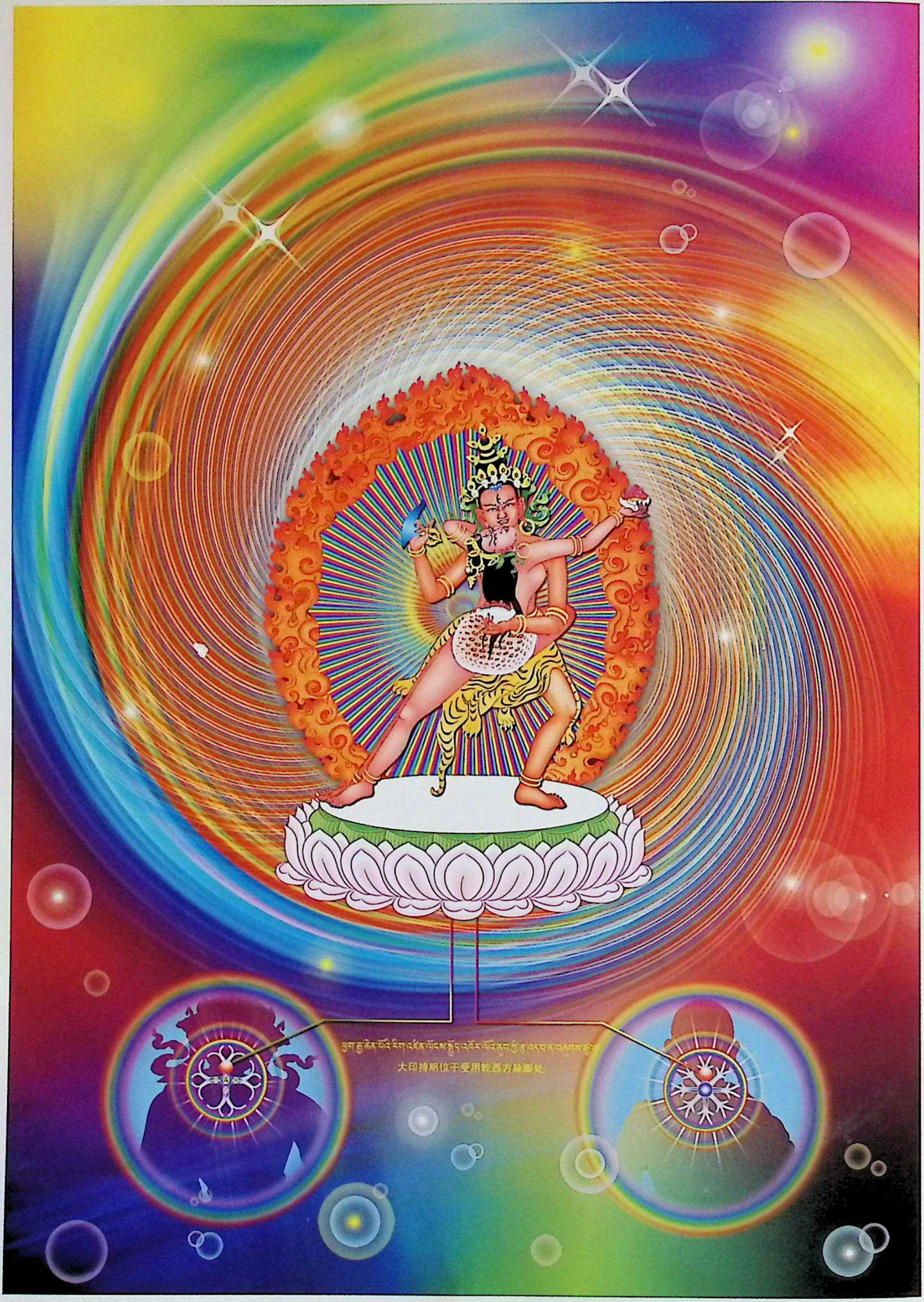
生时寂静本尊圣众以聚集身安住于心间

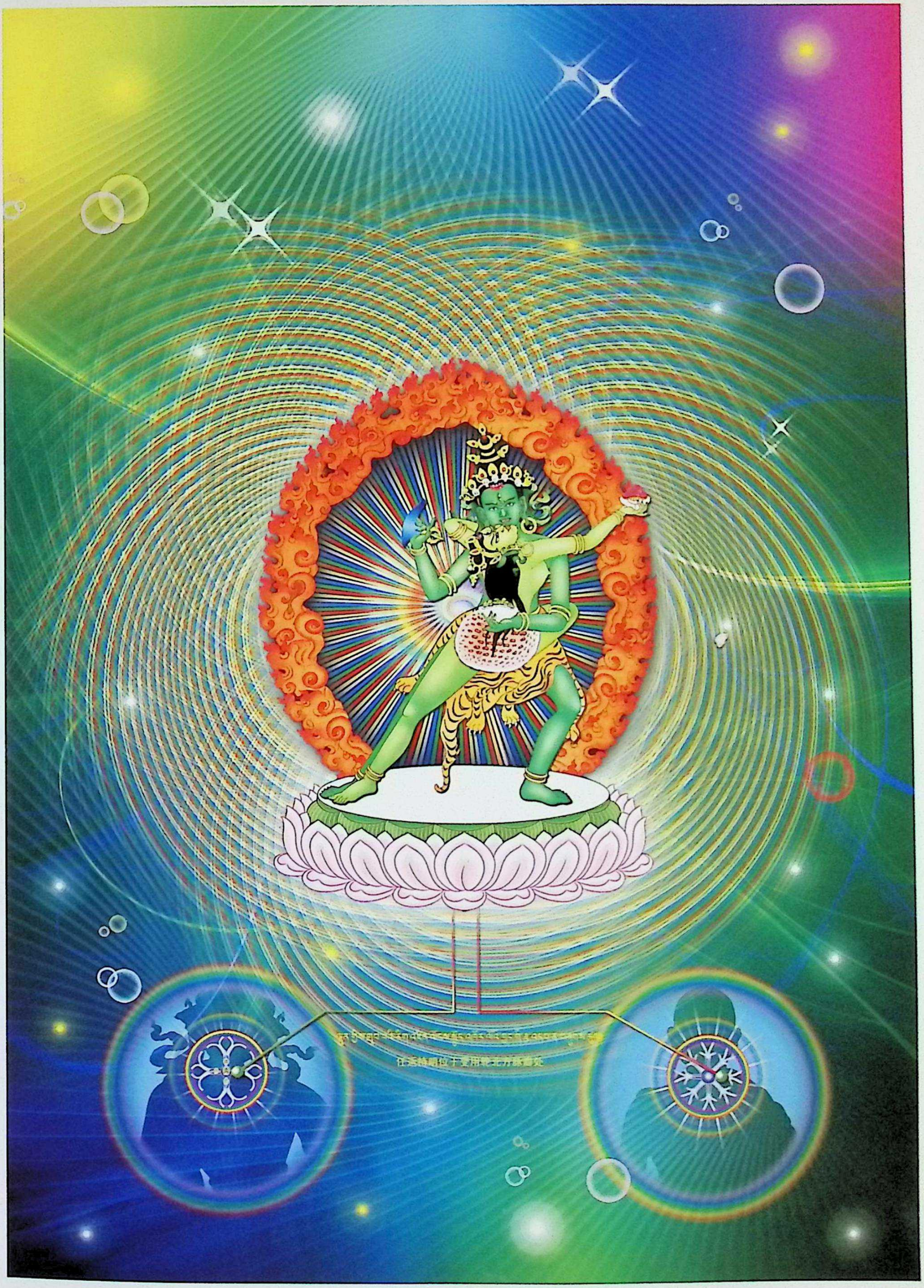
ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གྱི་སྣང་བ་འཆར་ཚུལ། 和合四智显相图

异熟持明位于受用轮中

ས་ལ་གནས་པའི་རིག་འཛིན་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་ཤར་གྱི་རྩ་འདབ་ན་བཞུགས་སོ།
地居持明位于受用轮东方脉瓣处


寿自在持明位于受用轮南方脉瓣处

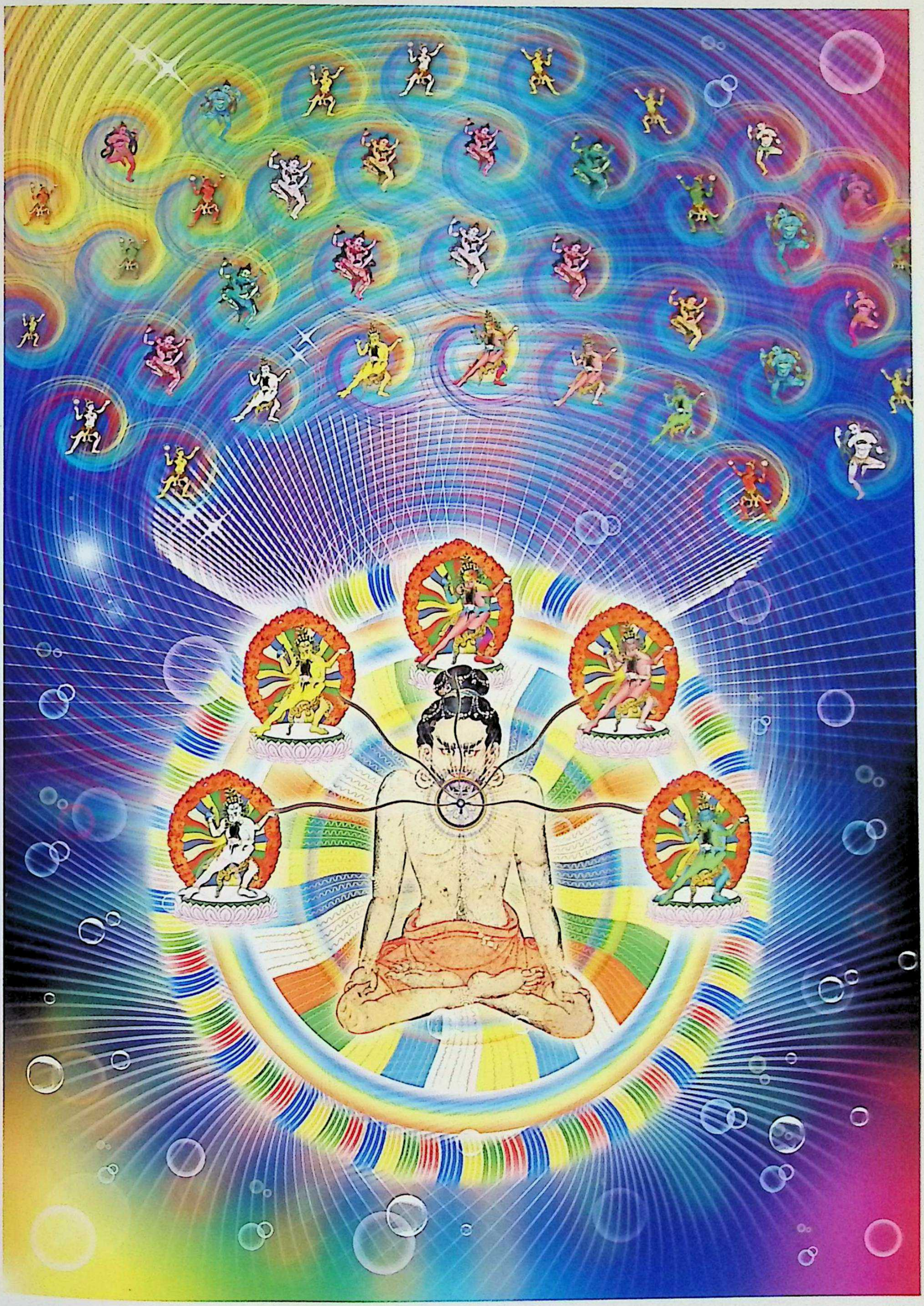

大印持明位于受用轮西方脉瓣处



ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན།

任运持明

ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འཆར་ཚུལ། 法性中阴时持明圣众显现图



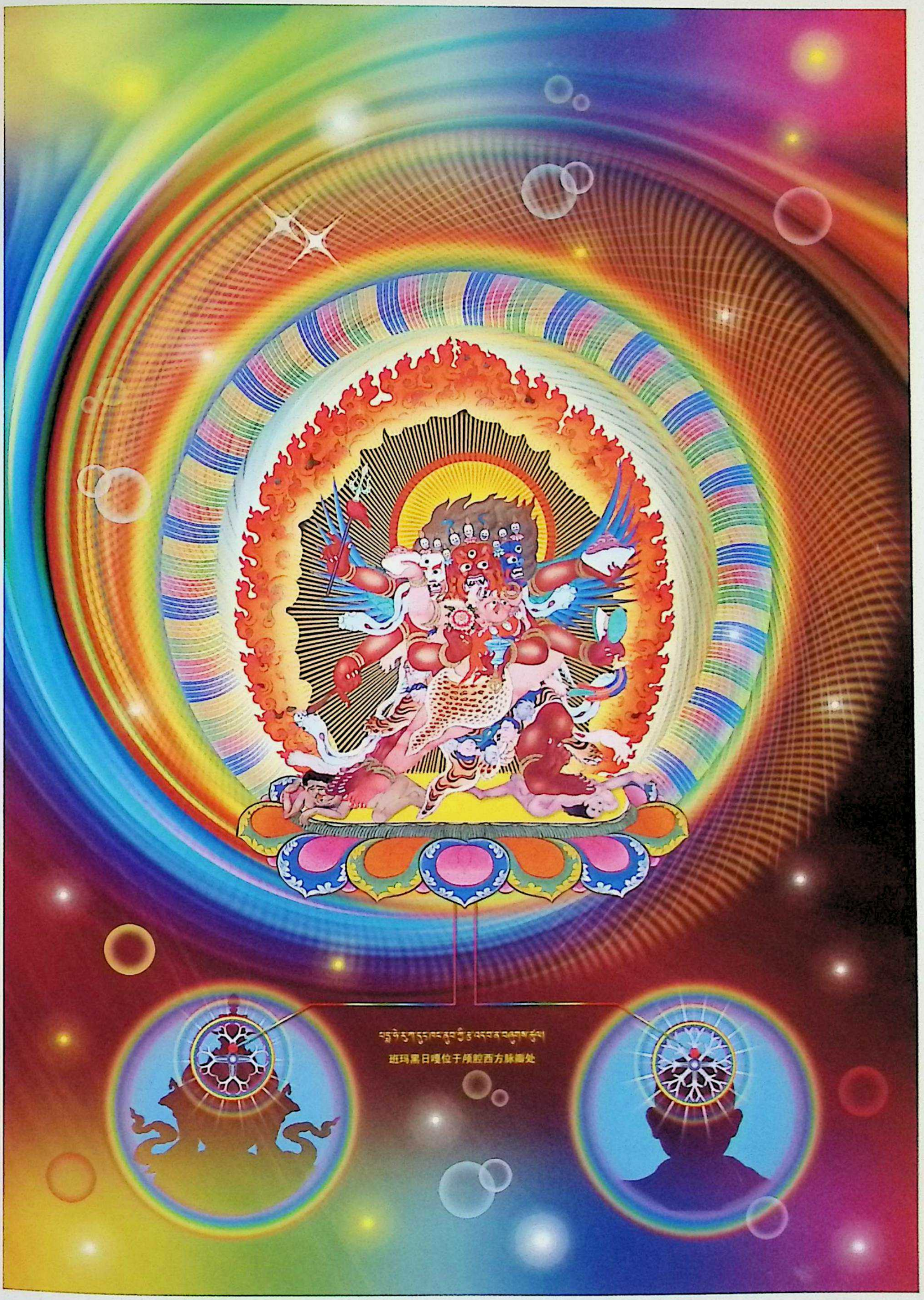
རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མགྲིན་པ་ན་ཚོམ་བུའི་སྐུ་རུ་བཞུགས་ཚུལ། 持明圣众以聚集身住于喉间

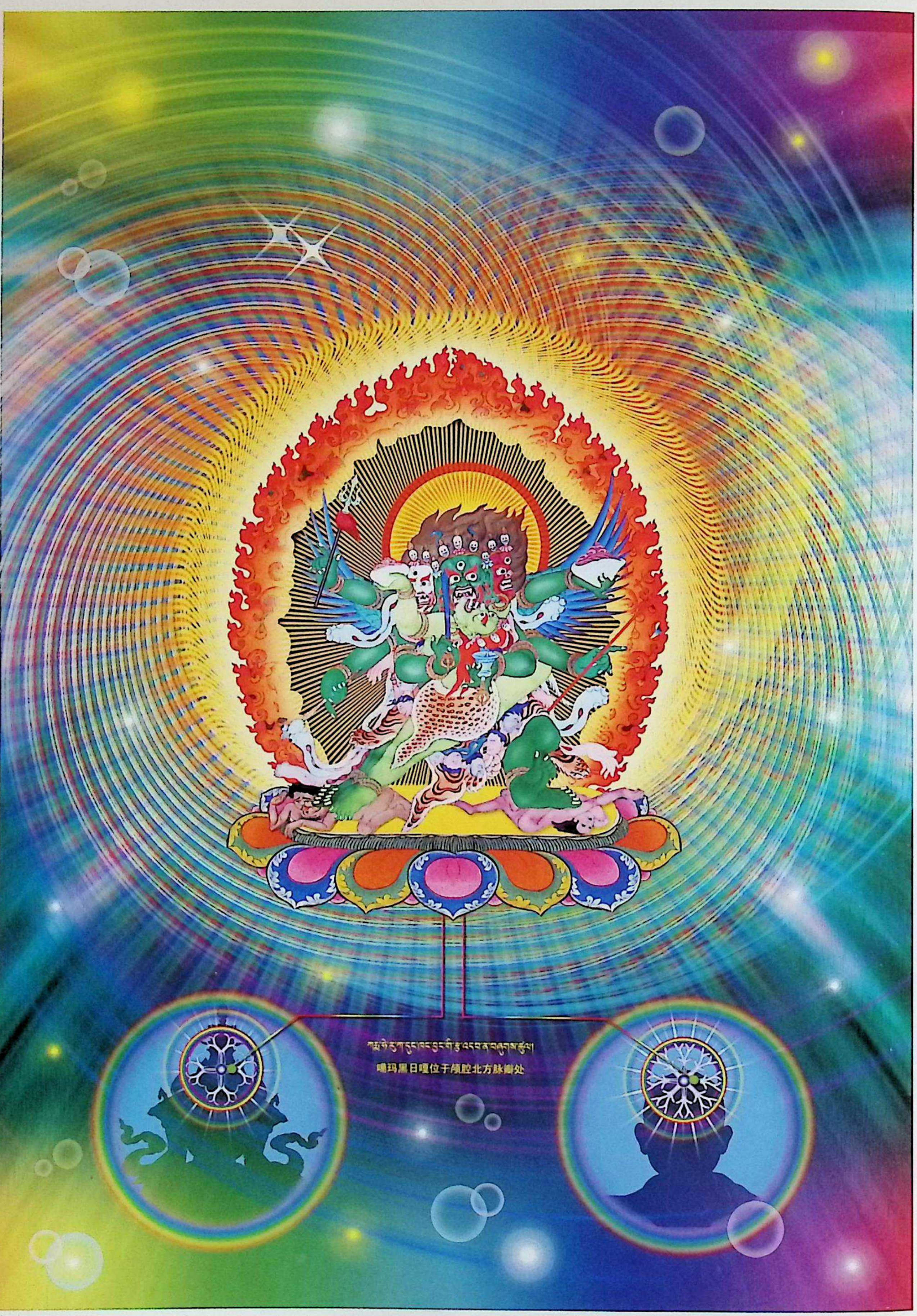
ཀླད་པ་དུང་ཁང་ན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཚོམ་བུའི་སྐུ་རུ་བཞུགས་ཚུལ། 46 饮血圣众以聚集身住于颅腔

གཙོ་བོ་དཔལ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ། 主尊最胜黑日嘎父母

布达黑日嘎位于颅腔中部脉轮处

热那黑日嘎位于颅腔南方脉瓣处


班玛黑日嘎位于颅腔西方脉瓣处


ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ་དུང་ཁང་བྱང་གི་རྩ་འདབ་ན་བཞུགས་ཚུལ།
噶玛黑日嘎位于颅腔北方脉瓣处

ཁྲག་འཐུང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་གཉིས། 十二饮血主尊父母

扎莫哈
赞达勒
贝达勒
比嘎色
古热母

卓热母
古热母

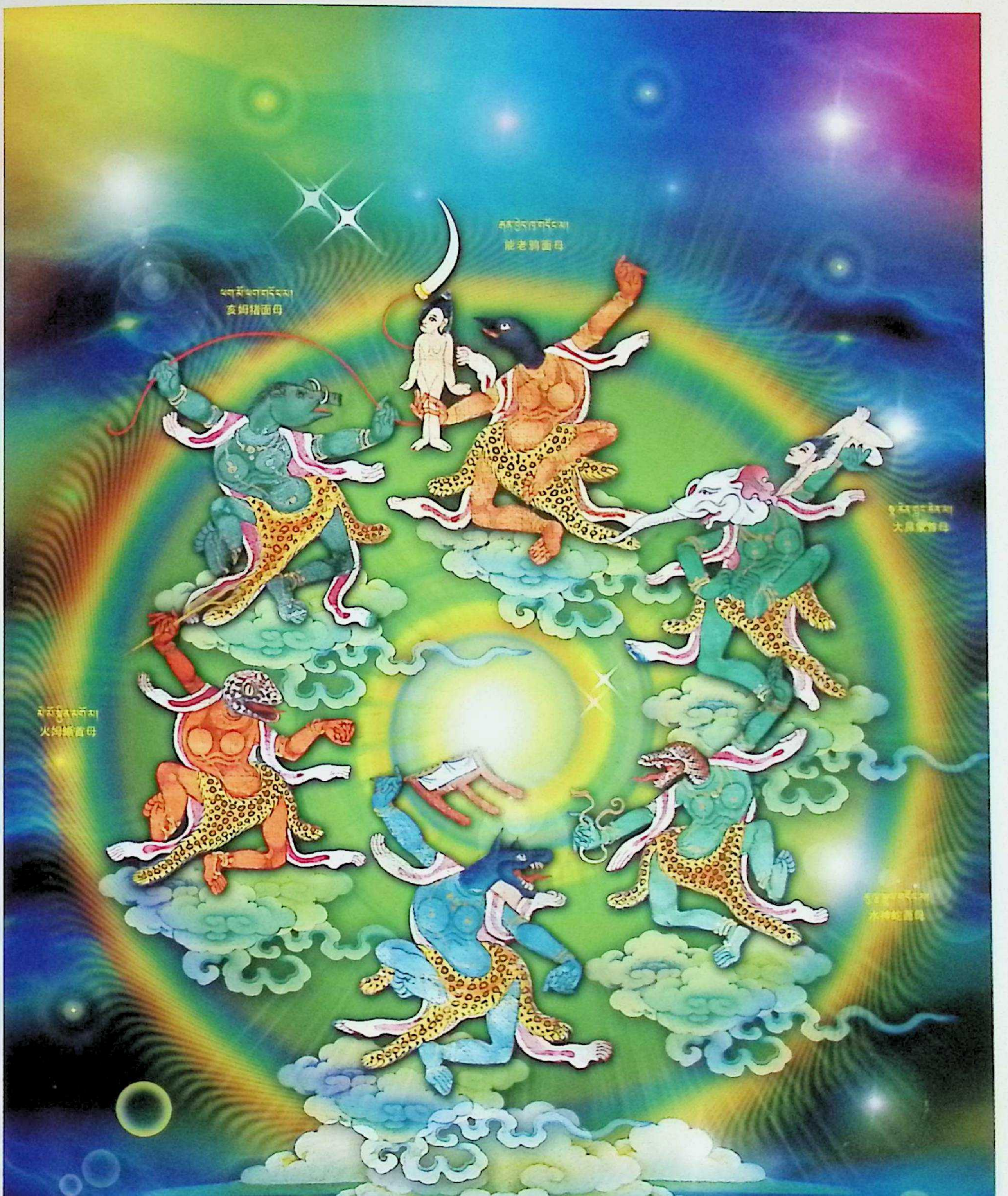
桑哈八母前迎后送
色拉母
刚嗔母
ཁ་ཁ་མ།
卡喀母
贝哲母
修那母
哲达母
阿乐母
桑哈母

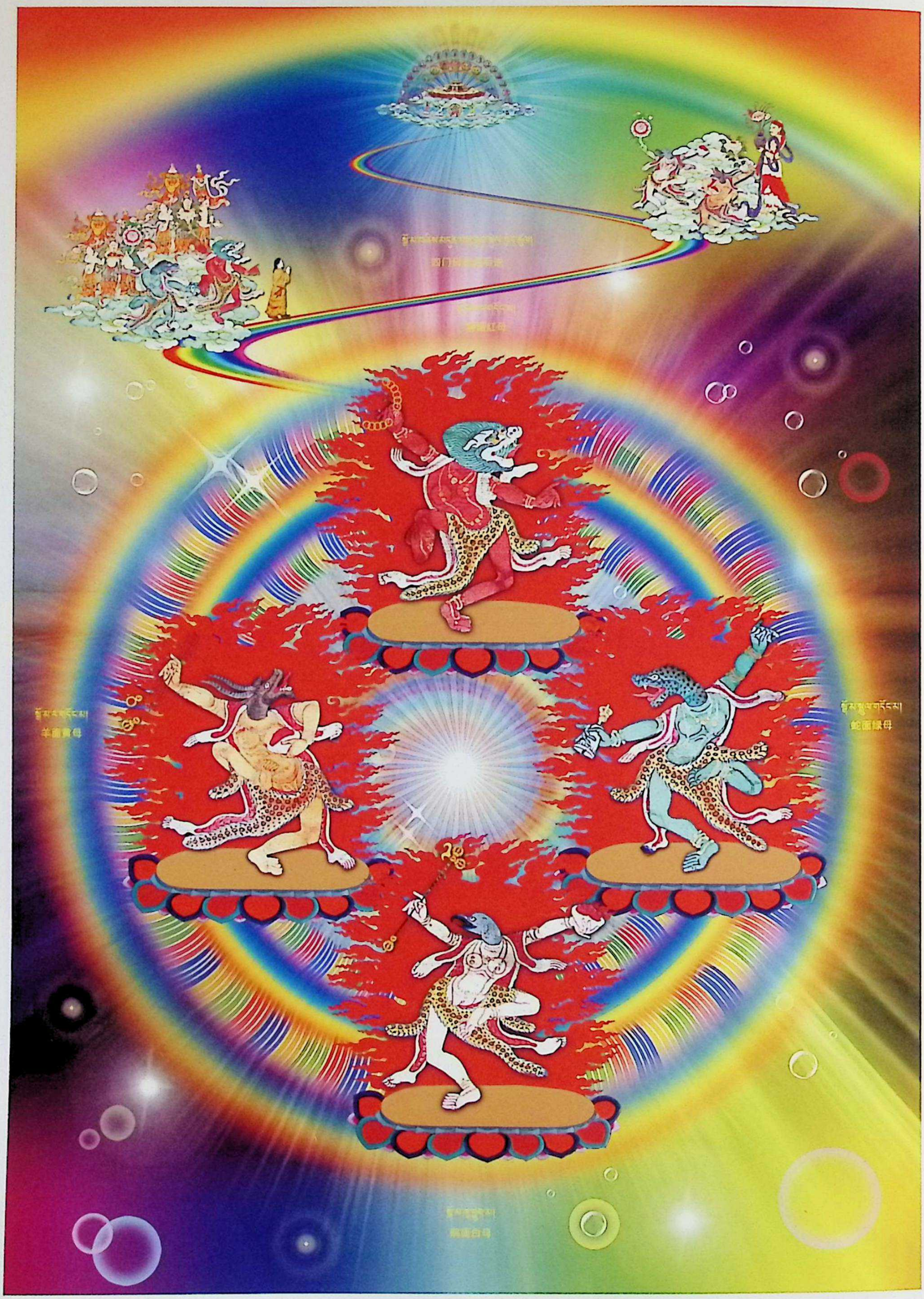
四门母前迎后送
猪面母

大天豹面母
童天熊面母
梵天蛇面母
帝释熊首母
罗刹牛面母

甘露蝎面母
罗刹虎面母

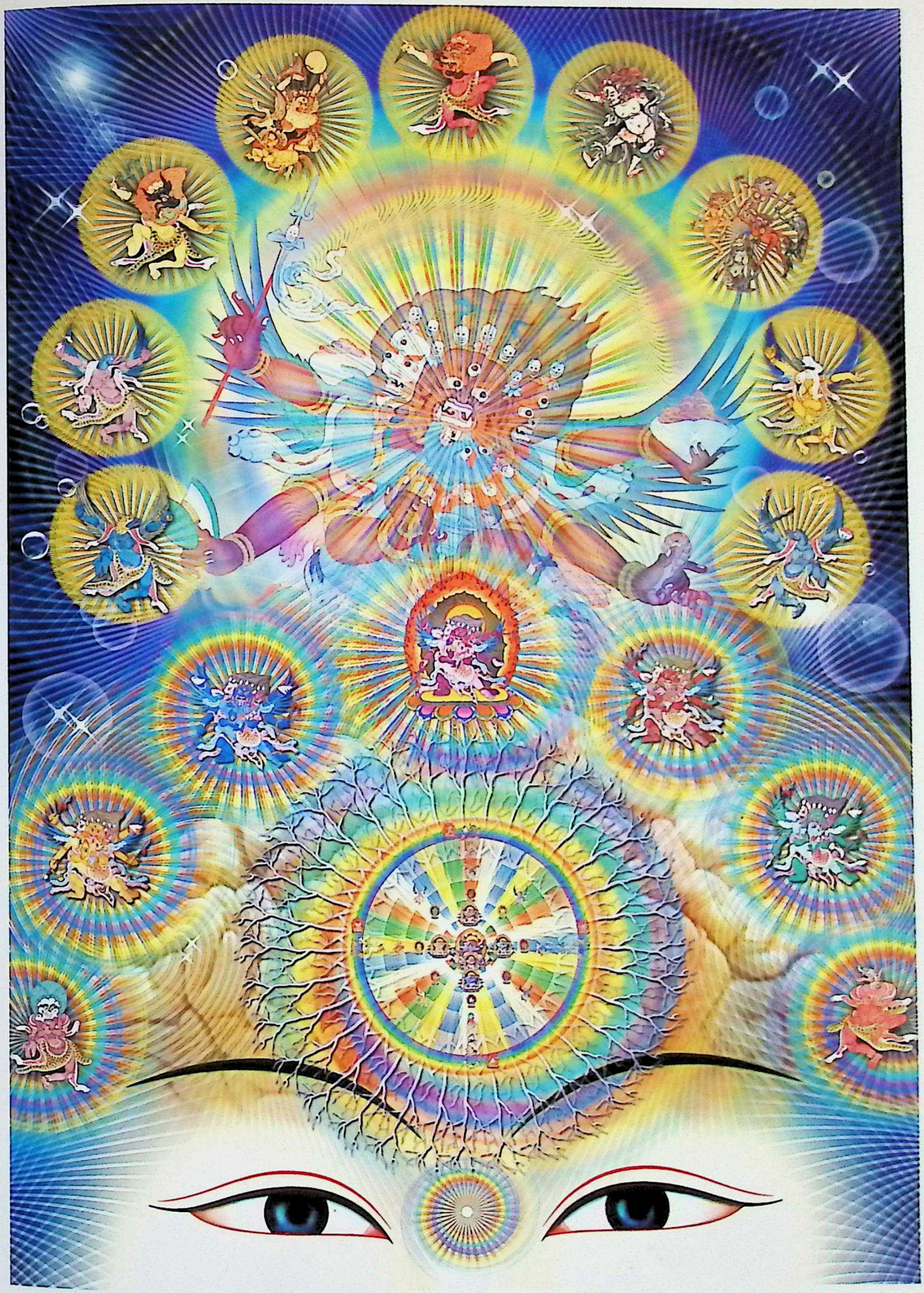
罗刹大面母
大力鹏面母
爱染戴胜母
欢喜马面母
护财鹿首母


能老鸦面母
亥姆猪面母
大鼻象首母
火姆蜥首母
水神蛇面母
风神狼面母


蛇面绿母

སྤྱི་བསྡུས་དབང་ཕྱུག་མ་ཉེར་བརྒྱད། 二十八自在母总合图

ཁྲག་འཐུང་དྲུག་ཅུའི་འཆར་ཚུལ། 六十饮血圣众显现图

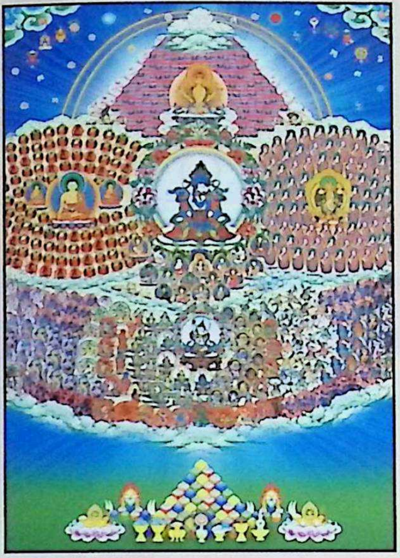


དུང་ཁང་གི་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལུས་རྒྱུད་དང་བྲལ་ཚེ་ཇི་ལྟར་འཆར་ཚུལ། 颅腔中的饮血圣众在身心分离时如是显现

此黑怙主在《法行仪轨》正文中虽未提及，但
《中阴未闻解脱》中说："若未认出寂静圣
众，则会显现黑怙主"，故随兴设计

ལས་དག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དག་ཞིང་དུ་འདྲེན་ཚུལ། 将业力清净的众生引至净土

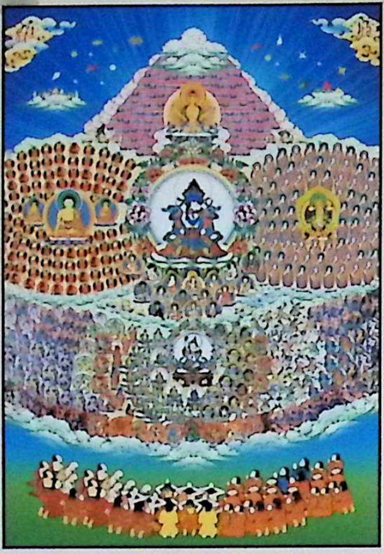
བོད་ཡིག་ལེ་ཚན་བཞི་པ།། 藏文图解注释



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
ཀུན་བཟང་ཆེ་མཆོག་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དང༔
དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བར་དོར་གྲོལ་ནས་ཀྱང༔
འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་དོན་ལ་གནས་གྱུར་ཅིག༔

དེ་ཡང་གཙོ་བོ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཏེ། ཕྱིའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་ཞི་བ་དང་། ནང་གི་ཉོན་མོངས་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པ་ཁྲོ་བོ་ཡིན་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་གནས་དག་པ༔ ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཉོན་མོངས་རྟོག་ཚོགས་གནས་གྱུར་པ༔ ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་ལ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ཞེས་པ་འདི་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དུ་དབྱེར་ཡོད་ཅིང་། ཕྱིའི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ནི་འབྲས་བུའི་དག་པ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་རང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་བརྡའི་སྒོ་ནས་ཆོས་སྟོན་པ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་དཀྱུས་སུ་འབྱུང་བ་བཞིན་ཞལ་ཕྱག་མཚན་མ་ཅན་དུ་སྣང་བ་རྣམས་ཡིན་ལ། ནང་གི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ནི་ལུས་དཀྱིལ་ན་བཞུགས་པ་སྤྱི་སྙིང་གནས་ཞི་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་དང་། དེའི་མདངས་གློད་པ་ན་ཁྲག་འཐུང་དྲུག་ཅུ་སྟེ་འོད་ཀྱི་སྐུ་ཆ་ཕྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཕལ་བའི་མིག་གིས་བལྟར་མེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་རྩ་ཁམས་རྣམས་སུ་ཆོས་སྤྱོད་འདི་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཞུགས་པའོ། །གསང་བའི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་རྟོག་ཚོགས་རྒྱལ་ལས་ཤར་བའི་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་མ་དག་འཁྲུལ་པའི་ཆོས་རིགས་བསྡུས་ན་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་ཏུ་ལོང་བ་དག་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོར་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པའི་ཚུལ་གྱིས་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པར་རྫོགས་པར་འུབ་ཆུབ་སྟེ་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཀུན་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་པོ་རྣལ་འབྱོར་པས་ལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ན། གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་མ་དག་འཁྲུལ་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞུང་ན་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་བཞིན་དག་མཉམ་གྱི་ལྟ་བས་གཞི་འབྲས་སྦྱོར་བའམ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་ཡེ་ནས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་ལྟ་བས་ཐག་བཅད་ཅིང་། ལམ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་གཞིའི་ཡིན་ལུགས་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་ཆོག་རྒྱས་བསྡུས་དག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གསལ་དག་བརྟན་གསུམ་ལྡན་པར་བསྒོམ་པའམ་རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱིས་རང་ལུས་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་རང་བཞིན་ཏེ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ངོ་བོར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ལ། ནམ་ལྟ་བས་ལ་བརླབས་ཤིང་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་གཞི་ཉིད་འབྲས་བུར་སྨིན་པའི་ཚེ་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་འབྲས་བུ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བགྱིས་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱ་མཚན་དེས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དམ་པ་རིགས་བརྒྱར་འདུས་པའི་གསུང་སྒྲོས་ཡོད་པ་བཞིན་རང་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ་ནའང་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ངོ་བོར་འཚང་རྒྱ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་དད་ལྡན་རྣམས༔ ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་ཆོས་སྤྱོད་རབ་གསལ་འདི༔ དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་མ་བརྗེད་བསྒོམ་བཟླས་བྱ༔ དང་པོ་ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ནི༔ སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དམིགས་ནས་འདི་སྐད་དོ༔



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ
ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནཿ
བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དངཿ
དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་དང་ཡི་དམ་ལྷཿ
མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་དམ་ཅན་ཚོགས་བཅས་ལཿ
དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པརཿ
འབྲལ་བ་མེད་པར་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡན་ལག་གོ།

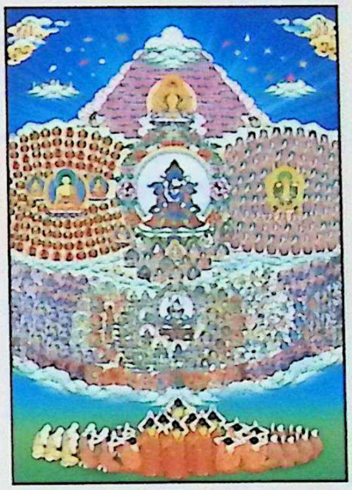
འདི་སྐབས་སྐྱབས་འགྲོའི་ཚོགས་ཞིང་ལ། ཞི་ཁྲོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྟོན་སོགས་སུ། རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ། དེ་དག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་གསལ་མོད། ལས་བྱང་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་གྱི་འབྲུ་འགྲེལ་དུ། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མས་བསྐོར་བ། མདུན་དུ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས། གཡས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད། རྒྱབ་ཏུ་དམ་ཆོས་གླེགས་བམ་གྱི་རྣམ་པ། གཡོན་དུ་དགེ་འདུན་འཕགས་ཚོགས། མཐའ་སྐོར་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་ཞེས་འབྱུང་བས་ སྔ་མ་ལས་གསལ་ཁ་ཆེ་བ་དང་། ལྷག་པར་ཡང་ཞི་ཁྲོའི་དཀའ་འགྲེལ་བ་ཀུ་ལ་འབྱེད་པའི་མཛེས་མའི་འཕྲུལ་ཆང་ལས་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ། བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། མདུན་དུ་ཡི་དམ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། གཡས་སུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་བསྐོར་བ། རྒྱབ་ཏུ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། གཡོན་དུ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན། མཐའ་སྐོར་དུ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བར་བསམ་ཞེས་སྔ་མ་གཉིས་ལས་ཞིབ་ཆ་ཆེ་བར་གསུངས་འདུག་པར་མ་ཟད། འདི་ཉིད་གཏེར་སྟོན་བཀའ་བབ་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ཡིན་པར་བཤད་འདུག་པས་ཁུངས་ཀྱང་དག་པར་བརྟེན་དཔེ་རིས་འདི་ཕྱི་མ་ཉིད་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་བགྱིས་པའོ། །

ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱིས་རབ་འབྱམས་ཀློང་ཡངས་ནསཿ
ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཐུགས་རྗེས་སྐུར་སྤྲུལ་པཿ
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྣམསཿ
གནས་འདིར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལཿ

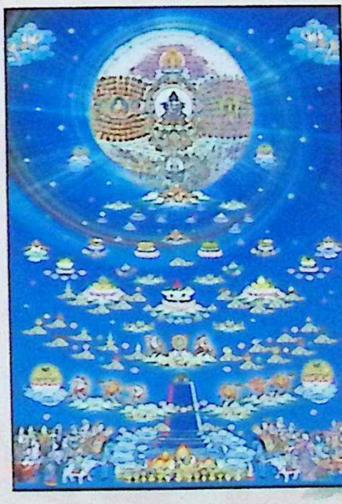
སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཡན་ལག་གོ།

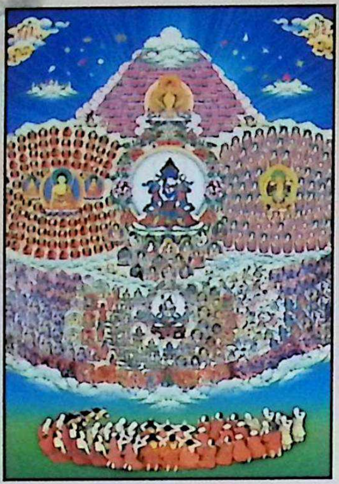
སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔
རིན་ཆེན་སེང་གེ་ལ་སོགས་ཁྲི་སྟེང་དུ༔
ཐབས་ཤེས་དྲི་མེད་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང༔
ཟག་མེད་དགྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔
བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཡན་ལག་གོ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ༔
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ༔
རོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔
ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་གོ།



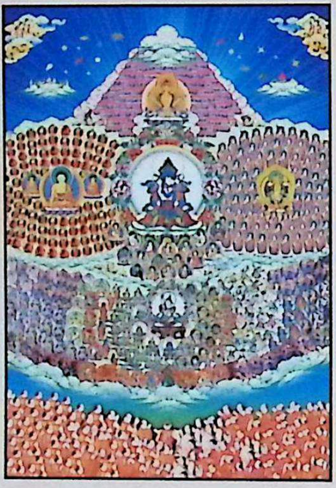
བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་དཔག་མེད་རྣམས༔
དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔
འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འབུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔
མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཡན་ལག་གོ།





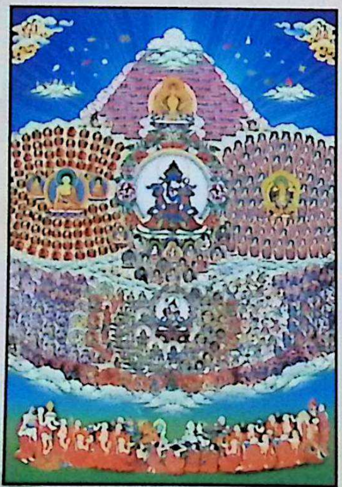
ཐོག་མེད་དུས་ནས་དུག་གསུམ་དབང་གྱུར་པས༔
སྒོ་གསུམ་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་རྣམས༔
ངན་སོང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་བསགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔
རབ་ཏུ་གནོང་ཞིང་འགྱོད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔

སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་བའི་ཡན་ལག་གོ།



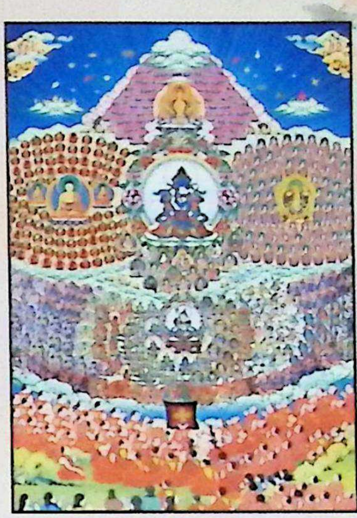
ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་ཞིང༔
འགྲོ་དོན་མཛད་དང་བསོད་ནམས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དོན་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ལ༔
དགའ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༔

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་གོ།



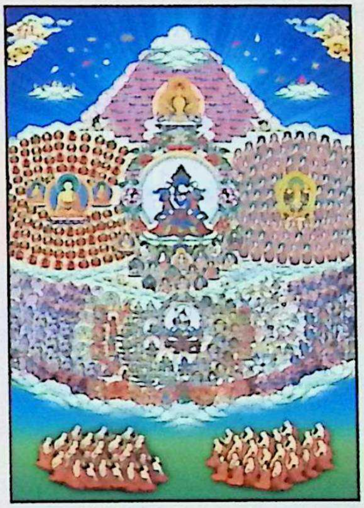
ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་གི་རྟུལ་སྣེད་སྟོན་པ་རྣམས༔
སེམས་ཅན་དོན་དུ་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔
ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་དབྱངས་ཀྱིས་རབ་གང་བའི༔
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དམ་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དམ་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བའི་ཡན་ལག་གོ།



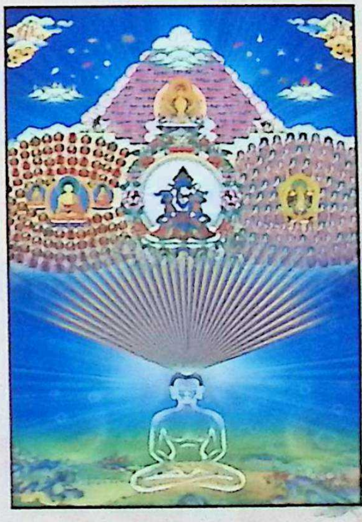
ཇི་སྲིད་འཁོར་བའི་འཇིག་རྟེན་མ་སྟོངས་པར༔
དེ་སྲིད་འགྲོ་བ་རྒྱ་ཆེན་དོན་མཛད་ཅིང༔
མཐའ་ཡས་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་མ་ལུས་ཀུན༔
སྐུ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

སྐུ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཡན་ལག་གོ།



བདག་གིས་དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པ༔
ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན༔
བླ་མེད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་གྱུར་ནས༔
ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀོ་འཕང་ཐྱུར་ཐོབ་ཤོག༔

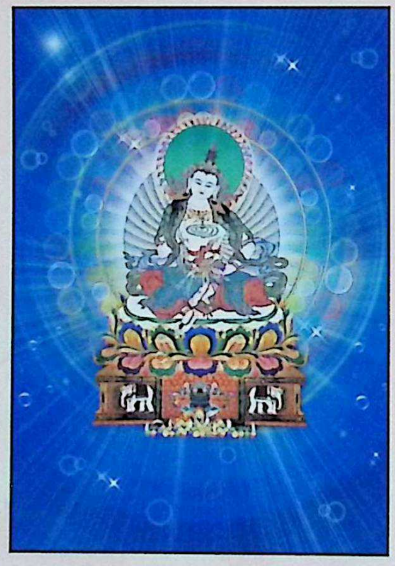
བླ་མེད་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་བསྔོ་བའི་ཡན་ལག་གོ།



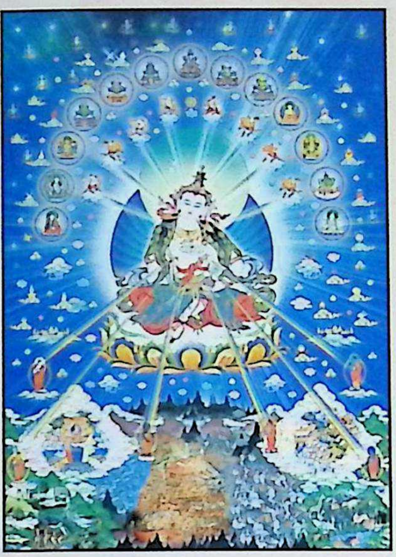
ཡན་ལག་བདུན་པ་ཕུལ་ནས་ཚོགས་བསགས་པའི་རྗེས་ལ་ཚོགས་ཞིང་ཐམས་ཅད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པའི་མཐུས་རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར་པའི་དམིགས་པ་འཛིན་དགོས་ཚུལ་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་སྤྱོད་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ལས་གསུངས་སོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ བཛྲ་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཙ་ལུ་ཙ་ལུ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཧཱུྃཿ

སྔགས་འདི་ནི་ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སྙིང་པོ་སྟེ། ཕྱེད་སྔ་མ་ནི་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་སྤྱིའི་སྔགས་སུ་བཀའ་བརྒྱད་ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་སོགས་ལས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་ནི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱི་གཟུགས་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་དང་། བཛྲ་ཙིཏྟ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་བ་མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཚོན་བྱེད་དང་། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ་སྤྲོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀློང་ལས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་གི་ལྷ་ལྷུམ་དྲལ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྣང་བ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག་མཚོན་བྱེད་དང་། དེར་མ་ཟད། གང་དུ་བདེ་ཆེན་ཞེས་བྱ་གཅིག་པུ་ཉིད། །གཅིག་པུའི་ཉམས་ཀྱིས་དུ་མའི་གར་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་མཐའ་ཀླས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་ཕྱིར་འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་པ་དྲུག་ཀྱང་ཤུགས་ཀྱིས་མཚོན་པའོ། །ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ནི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཏེ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རང་རྒྱལ་ལས་སྤྲུལ་པའི་པོ་ཉ་དྭ་སྣང་བ་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་མཚོན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའོ། །ཡང་ན་ར་ཏེ་ཀཱ་ཏུ་གསུངས་པ་བཞིན། བཛྲ་ཙིཏྟ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་སྟེ་འབྲས་བུའི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་མཚོན་བྱེད་དང་། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ་སྒོ་སྐྱོང་ཐུབ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་མཚོན་བྱེད་དེ་མདོར་ན་སྔགས་འདི་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་སྔགས་འདིའི་ཕྱེད་ཕྱི་མ་ནི་ཁྲོ་བོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སྔགས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྙིང་པོ་ཡིན་ཞིང་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་གསང་སྔགས་སུའང་བཤད་དོ། །སྔོན་དྲེགས་པ་རུ་དྲ་ཆེན་པོས་བཀླང་ཚིག་གི་ངོ་བོ་བརྗོད་པ་དཔལ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྔགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྟེ། ཚིག་གི་དོན་ནི། ཙ་ནི་ཙ་ཧོ་སྟེ་འཇིག་པར་གྱིས། ལུ་ནི་ལུ་ཉ་སྟེ་ཆོད་ཅིག་པ། དེ་ཉིད་གཉིས་སྐྱོས་པ་ནི་ཚིནྡ་ཚིནྡ་ལྟ་བུ་ཡིན་གསུངས། ཧཱུྃ་ནི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཏེ་མོ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་སྐབས་འདིར་གདུག་པ་དང་དངས་པའམ་གསོད་པར་བྱོས་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །སྔགས་འདིའི་མཚོན་དོན་ནི། རཀྟ་དམར་གྱི་རྒྱུད་ལས། ཨོཾ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་ལྔ། །ཙ་ལུ་གོང་མ་གཽ་རཱི་བརྒྱད། །ཙ་ལུ་འོག་མ་སིཾ་ཧ་བརྒྱད། །ཧཱུྃ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི། །ཧྲཱི་ནི་རྣལ་འབྱོར་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །ཧཱུྃ་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །



སྐྱེ་མེད་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཞིང་ཁམས་ནཿ འགག་མེད་གསལ་
དག་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུཿ རིན་ཆེན་ཁྲི་ཁང་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེངཿ
རང་སེམས་མ་བཅོས་སྟོང་པའི་རང་རྒྱལ་ལསཿ རང་རིག་གསལ་
སྟོང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུཿ དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་
འཛུམ་བཅས་བཞདཿ ཕྱག་གཡས་རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་འཛིནཿ
གཡོན་པས་སྣང་སྟོང་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེནཿ དབུ་ལ་བདེ་གཤེགས་
རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་རྫོགསཿ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དར་དང་རིན་
ཆེན་བརྒྱནཿ གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་
བཞུགསཿ ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ལ་ཡིག་བརྒྱས་བསྐོརཿ ཨོཾ་བཛྲ་ས་
ཏྭ་ས་མ་ཡ་ སོགས མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཿ



འགྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་བྱས་ནས་རྟོག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔
མ་ཡེངས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ཡང་སྙིང་འདི༔
སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱང་ཕྱིར་ཅི་ནུས་བཟླས་པར་བྱ༔

སྐབས་འདིར་འགྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་བྱས་ནས་རྟོག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བའི་དམིགས་པ་འཛིན་ཚུལ་ནི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་བསྐོར་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྣ་ར་ར་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་སྣར་མའི་ཕྲེང་བ་ལྟར་འཕྲོས་པས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཁྱད་པར་དུ་རྟོག་པ་ཕྲ་རགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་སམ་དོན་དམ་བློ་རྟོག་གི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་སྒྲིབ་པ་ལྷག་མེད་དུ་བྱང་བར་མོས་པའོ། །དེ་ལ་རྟོག་སྒྲིབ་ཅེས་པ་ནི་ཐར་པ་དང་རྣམ་མཁྱེན་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་རྟོག་པ་དང་འཁོར་གསུམ་བདེན་ཞེན་གྱི་རྟོག་པ་གཉིས་ལ་བྱ་བར་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སློབ་ལམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་མའི་འགྲེལ་བ་སོགས་ལས་གསུངས་ཤིང་། ཆོས་སྤྱོད་གཞུང་གི་ཚིག སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱང་ཕྱིར་ཅི་ནུས་བཟླས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་དང་ཡང་འབྲེལ་བས་འདིར་དེ་ལྟར་གོ་ན་ལེགས་ཤིང་། ལར་ནི་རྟོག་སྒྲིབ་ཅེས་པ་དོན་དམ་བློ་རྟོག་གི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་སྒྲིབ་བ་ལ་གོ་བའི་ཚུལ་སྨིན་གླིང་རྣམ་གཉིས་མཛད་པའི་སྐོང་གི་བཤད་པ་སོགས་སུ་གསལ་བས་དེ་ག་རང་གོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་བོ། །

དེ་ལྟར་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་པའི་རྗེས་སུ་ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལུས་དཀྱིལ་དུ་བསྒོམ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ༔ བར་དོའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར་འདོད་ན་འདི་ལྟར་རོ༔

དེ་ནས་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡི༔
ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་སྙིང་གི་གཞལ་ཡས་སུ༔
དངས་མ་ལྔ་ལྡན་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེར་གསལ༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གསལ་འཚེར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
སེང་གེ་གླང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཁྱུ་བྱ་དང༔
ཤང་ཤང་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང༔
སངས་རྒྱས་ཞི་བ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ནི༔
སྟོང་གསལ་མ་འགགས་འོད་ལྔའི་སྐུ་རུ་གསལ༔

དེ་ཡང་རང་ཉིད་རྡོར་སེམས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཧཱུྃ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་མཆོང་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒོམ་པར་བྱ་ལ། དེའི་ནང་ནི་ཁོང་སྟོང་ཡིན་པའི་གསལ་ཁ་ཐི་མ་ལའི་གསང་ཐིག་གི་འགྲེལ་པ་སོགས་སུ་གསལ། དེ་ཡང་ཐ་མལ་གྱི་ལུས་ལ་གནས་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྙིང་གི་རྩེ་མོ་ཐུར་བསྟན་དུ་ཡོད་ཀྱང་། རང་ལྟར་གསལ་བའི་སྐབས་སུ་ནི་དེའི་རྩེ་མོ་གྱེན་བསྟན་དུ་ཡོད་པར་དམིགས་དགོས་ཏེ། སྦྱང་གཞི་ལ་སྙིང་མགོ་ཐུར་བསྟན་དུ་ཡོད་ཀྱང་། བསྒོམ་དོན་ལ་མགོ་བོ་གྱེན་དུ་བསྟན་པར་བསྒོམ་ཞེས་མཁས་པ་མང་པོས་བཞེད་པར་མ་ཟད། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྒོམ་པའི་ཚེ་སྙིང་གི་རྩེ་མོ་གྱེན་བསྟན་དུ་དམིགས་དགོས་ཞེས་གསལ་པོར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྙིང་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་ན་རྒྱུས་པ་བལྟད་པ་ལྟ་བུའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་དང་། དེའི་དབུས་ན་དྭངས་མ་ལྷ་ལྡན་གྱི་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་གནས་པ་ཡིན་ལ། དཔེར་ན། ཙན་དན་གྱི་སྡོང་པོ་ལ་དྲི་ཡིས་ཁྱད་མེད་དུ་ཁྱབ་ཀྱང་རྐང་ལ་དྲི་ལྷག་པར་བཟང་བ་ལྟར་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལུས་མགོ་མཇུག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཀྱང་འཁོར་ལོ་ལྔའི་རྩ་མདུད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྙིང་གི་རྩ་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་ན་དྭངས་མ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་འོད་དང་ཁ་དོག་གི་གསལ་མདངས་ཅན་དུ་བཞུགས་པ་རྒྱུད་དང་གཏེར་གཞུང་གི་དགོངས་པའོ། །དྭངས་མ་ལྷ་ལྡན་ཞེས་པར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་མཆིས་ཀྱང་། རང་ལུགས་ལ། སའི་དྭངས་མའམ་རྩའི་དྭངས་མ་དར་དཀར་གྱི་སྐུད་པ་རྟ་རྔ་བཅུར་གཤགས་པའི་ཆ་ཙམ། དེ་ལ་ཆུའི་དྭངས་མའམ་ཁྲག་གི་དྭངས་མ་མཚལ་སྐྱོག་ལ་མདའི་ཁྱུ་བ་ཙམ། མེའི་དྭངས་མའམ་དྲོད་ཀྱི་དྭངས་མ་མེ་ལོང་ཉི་མ་ལ་བཞག་པའི་ངད་ཙམ། རླུང་གི་དྭངས་མའམ་དབུགས་ཀྱི་དྭངས་མ་གསེར་ས་འོག་ན་ཡོད་པའི་རླངས་པ་ཙམ། ནམ་མཁའི་དྭངས་མ་ངང་གིས་སྟོང་པ་དང་ལྔ་འོད་དུ་འཁྱིལ་ནས་གནས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དཔེ་རྒྱུད་རང་གནས་ལས། དར་སྐུད་མཚལ་ཁུ་གསེར་གྱི་རླངས། །ཉི་མ་མེ་ལོང་ངད་དག་ནི། །འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་དྭངས་མ་སྟེ། །བདེ་བའི་དྭངས་མ་ནམ་མཁའི་ཁམས། །ཞེས་སོ། ། དེ་ཡང་རྩའི་དྭངས་མ་དར་དཀར་གྱི་སྐུད་པ་འདྲ་བ་དེའི་དབྱིབས་ཐག་གུག་པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། (འདི་དབུ་མའི་ནང་དུ་འོད་དཀར་མཆེད་པ་ལ་ཟེར་ཞེས་འགའ་ཞིག་འཆད་ཀྱང་། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་པ་ལྟར་དར་དཀར་གྱི་སྐུད་པ་འདྲ་བ་དེ་སའི་ཁམས་སམ་སྲ་བའི་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཆ་ལ་བྱེད་དགོས་པས་འཆད་ཚུལ་དེ་འཐད་དཀའོ། །)དེ་ལ་ཁྲག་གི་དྭངས་མ་བརྟེན་ཡོད་ཚུལ་དང་། ཁྲག་གི་དྭངས་མ་དང་དབུགས་ཀྱི་དྭངས་མ་འདྲེས་ནས་གནས་ཚུལ་དང་། དྲོད་ཀྱི་དྭངས་མའང་དེ་ལ་བརྟེན་ཡོད་ཚུལ་དང་། དབུགས་ཀྱི་དྭངས་མ་དེ་ལས་འོད་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་གསལ་ཚུལ་དང་། དེའང་དཔེར་ན་སྡོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་ལ་མར་མེ་འབར་བ་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་དང་། འོད་དེའི་དཀྱིལ་ན་ནམ་མཁའི་དྭངས་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡང་དག་པའི་དབྱིངས་སུ་གོ་སྐབས་འབྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་སོགས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལྡན་ཞེས་པ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་དྭངས་མ་ལྔ་པོ་འོད་དུ་འཁྱིལ་བ་ལ་གོ་བའང་ཡོད་མོད། སྐབས་འདིར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་པས་དྭངས་མ་ལྔའི་དབུས་ན་དེའི་ཡང་བཅུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གསལ་འཚེར་བཀྲག་མདངས་འབར་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་ཡོད་པ་ལ་བྱ་སྟེ། ཞི་ཁྲོའི་བསྐང་བཤགས་ཉམས་ཆགས་རང་གྲོལ་ལས། དྭངས་མ་ལྔ་ཡི་གོང་བུ་རུ། །སྒྲིབ་མེད་འོད་ལྔའི་མར་ཁུས་གཏམས། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་། འདིའི་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེའི་ཚོན་རིས་ཆགས་སྣང་ཚུལ་ཐད། དང་པོ་ཕྱི་རིམ་དཀར་པོ་ནས་ནང་རིམ་བཞིན་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་བཅས་ཟླུམ་པོར་འཁྱིལ་བའོ་ཞེས་ཁྲིད་ཡིག་འགར་འབྱུང་མོད། ཁ་དོག་ལྔ་ཡོད་པ། འོད་ལྔ་མ་འདྲེས་ལ་དབྱེར་མེད་པ། དཔེར་ན་རིན་པོ་ཆེ་འོད་ལྔ་འབར་བ་ཤེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེས་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་མན་ངག་སྙིང་གི་དགོངས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པར་མ་ཟད། སྙིང་ནང་གི་ཐིག་ལེ་ཁ་དོག་ལྔར་གསལ་བ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་གྲུ་གུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གྱི་ཞིབ་ཆ་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་དང་བི་མ་སྙིང་ཐིག་གི་དུམ་དུམ་ཁྲིགས་སོགས་ན་ཡོད་དོ། །འདི་ནི་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པའི་ཕྲ་མོའི་ཐིག་ལེ་རྣམས་ཀྱི་གནད་ཐུག་ས་དེ་ཡིན་ཞིང་། སྙིང་ག་ན་བཅུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའི་གསང་བའི་འབྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདངས་ལྔ་པོ་འདི་དག་ལས་ལུས་ཀྱི་དྲོད་སོགས་ནང་གི་འབྱུང་བ་ཕྲ་རགས་རྣམས་སྐྱེད་ཅིང་། དེའི་མཐུ་བརྟས་པ་ལས་རང་སྣང་ཕྱི་རོལ་གྱི་འབྱུང་བ་ཡལ་བ་ཇི་སྙེད་པ་དང་། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འབྱུང་བའི་བར་སྣང་བ་ནི་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཕྲ་བ་ལས་རགས་པར་མཆེད་པའི་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། ལུས་ལ་གནས་ཤིང་ལུས་ལས་མ་སྐྱེས་ལ། དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་ཕྲ་རགས་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ལས་འདས་པ། ལུས་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་གཞན་ལ་མ་ཁྱབ་པའང་མིན་ཚུལ་སོགས་མན་ངག་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། རྣལ་འབྱོར་པས་ཉམས་ལེན་ཟབ་མོས་གནད་དུ་བསྣུན་ན་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་དེར་རྫོགས་ནས་སྣང་ཆ་འོད་ལྔ་དང་སྟོང་ཆ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་དང་། སྙིང་དབུས་ཀྱི་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་འདི་དང་དབུ་མ་གཉིས་འོད་ལམ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རྟ་རྔ་བརྒྱ་གཤག་ཙམ་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཚུལ་དང་། འཆི་དུས་དྭངས་མ་དང་རླུང་ཐམས་ཅད་དབུ་མར་འདུ་ལ། དབུ་མའི་རླུང་དང་དྭངས་མའི་དྭངས་མ་དེར་འདུས་པ་ལས་འོད་གསལ་འཆར་ཚུལ་དང་། སྟོང་པའི་འོད་གསལ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དང་། སྣང་བའི་འོད་གསལ་རིགས་ལྔའི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་ལྟར་འཆར་ཚུལ་སོགས་ཤེས་པར་འདོད་ན་རྒྱལ་དབང་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་དེའི་ནང་དུ་རྒྱུད་སྡེ་གཞན་ན་སྨྲས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་པའི་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བུམ་སྐུའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཏེ། དེའང་གདན་གྱི་ཁྱད་པར་ནས་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་ན་འདི་ལྟར། འབྲས་བུའི་ཆོས་རྣམས་ལ་མངའ་མཛད་པས་ཐུགས་མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སུ་སེང་གེའི་ཁྲི་དང་། སྐུ་སྟོབས་བཅུ་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སྟོབས་གླང་པོ་ཆེའི་ཁྲི་དང་། ཡོན་ཏན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སུ་རྟ་མཆོག་གི་ཁྲི་དང་། གསུང་དབང་བཅུ་མཐར་ཕྱིན་ནས་གཞན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རྟགས་སུ་རྨ་བྱའི་ཁྲི་དང་། འཕྲིན་ལས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་རྟགས་སུ་ཤང་ཤང་གི་ཁྲི་རྣམས་དང་། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ། འཛིན་རྟོག་གི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི་རྟགས་སུ་པདྨ། གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དམ་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་མཚོན་པའི་ཉི་ཟླ་བཅས་ཏེ་གདན་རིམ་པ་བརྩེགས་མའི་ཁར་ཞི་བའི་ལྷ

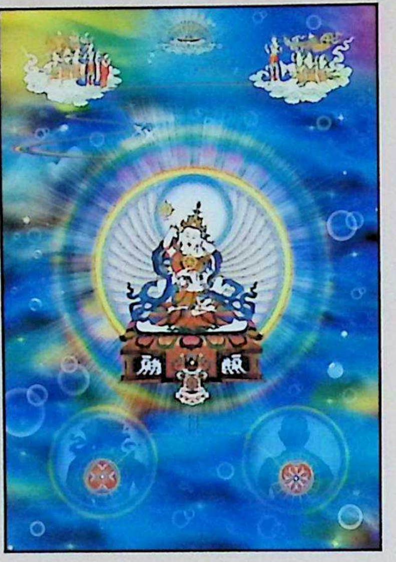
ཚོགས་སོ་དྲུག་པོ་རྣམས་སོ་སོའི་སྐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པར་གསུངས་ལ། དེའང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བརྡར་རྫོར་སྤྲུལ་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ། ཡུམ་གྱིས་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཚོན་པའི་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འཁྲིལ་བ། དེ་མཚུངས་རིགས་ལྔ་ཡབ་རྣམས་རྫོར་སྤྲུལ་ལས། ཡང་ན་ མཉམ་སྐྱིལ་ཏེ་གཡོན་གྱི་བརླ་སྟེང་རྐང་གཡས་དང་། རྐང་གཡོན་བརླ་གཡས་པའི་འོག་ཏུ་བཞག་པའི་ཚུལ་དང་། རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔ་རང་དོན་བརྟུལ་ནས་གཞན་དོན་ལ་ཞུགས་ཕྱིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཏེ་རྐང་མཐིལ་སྦྲར་བ་གཡོན་ཕྱོགས་ནས་འཁྱིལ་བ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དང་། སེམས་དཔའ་རྣམས་གཞན་དོན་མ་རྫོགས་པས་ཡབ་རྣམས་གཡས་དང་། ཡུམ་རྣམས་གཡོན་ཆུང་ཟད་བརྐྱངས་པའི་ཕྱེད་སྐྱིལ་ཏེ་བློན་པོའི་ཚུལ་དང་། སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་དམག་དཔོན་གྱི་ཚུལ་ཏེ་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྱིར་ཡབ་རྣམས་གཡས་དང་། ཡུམ་རྣམས་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་གྱད་ཀྱི་འདོར་ཐབས་དང་། ཐུབ་པ་དྲུག་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་གནས་པར་འགྲོ་དོན་ལ་གཤེགས་ཚུལ་གྱིས་དྲང་པོར་བཞེངས་པའོ། །འདིར་ཞི་བ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ལས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་ཞེས་མི་འབྱུང་བ་ནི་ཐུབ་དྲུག་ཕྱི་བའི་དབང་གིས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་སྐབས། བཀའ་མཆིམས་ཕུ་མ་ལས། ཐུབ་པ་དྲུག་ནི་འདིར་མེད་དེ། འདི་ས་བཅུ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། དགུ་པས་ཀྱང་མི་མཐོང་བས། ཐུབ་པ་དྲུག་གི་གདུལ་བྱ་འགྲོ་དྲུག་ཡིན་ལ། དཔེར་ན་མི་ལོང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རྒྱུན་ལྷ་མཁན་བཞིན་ཤར་ཏེ། བལྟ་མི་མེད་པས་གཟུགས་བརྙན་མི་འཆར་བ་བཞིན། འགྲོ་དྲུག་མེད་པས་ཐུབ་དྲུག་མི་སྣང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་འདིར་སྙིང་གར་ཞི་བ་སོ་དྲུག་ཅེས་འབྱུང་བ་ནི་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པར་སྣང་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། གཉིས་ནི་དབྱིངས་ན་གནས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །དྲུག་ནི་གཞན་ལ་སྣང་ཕྱིར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །རང་སྣང་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ན་སུམ་ཅུ་བཞི། །གཙོ་བོ་བཅུ་ལ་ཉེར་བཞི་འཁོར་གྱི་ཚུལ། །ཞེས་སོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཙིཏྟ་སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེའི་མཁའ་ཀློང་དུཿ ཐོག་མའི་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར་བའི་སྐུཿ ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིངཿ ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་སྐུ་མདོག་དཀརཿ སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་བཞག་གཉིས་མེད་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལཿ གསལ་སྟོང་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགསཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མྱེས་ཆེན་པོ་ལཿ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཆོས་ཉིད་དག་པའི་འོད་གསལ་འཆར་དུས་དེརཿ (གཞི་གནས་མ་རིག་ཀློང་དུ་བཀྲོལ་བའི་ཚེཿ གཞི་སྣང་སྤྲོས་བྲལ་དག་པའི་འོད་ལམ་ལཿ) ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཀྱི་མདུན་བསུས་ཤོགཿ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡུམ་གྱིས་མཐའ་རྟེན་ཅིགཿ ཀུན་བཟང་དབྱེར་མེད་ས་ལ་དྲང་དུ་གསོལཿ

ཚེ་འདས་ཀྱི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་ནཿ བདག་སོགས་ཞེས་པའི་སར་ཚེ་འདས་ཞེས་བསྒྱུར་བར་བྱའོ༔

དེ་ཡང་ཙིཏྟ་ཞེས་པ་ནི་སྙིང་པོ། ཐུགས། སེམས། སྙིང་བཅས་ལ་འཇུག་མོད། འདིར་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཕྱི་མ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་གོ་བའི་ཕྱིར་ཙིཏྟ་སྟེ་སྙིང་ཞེས་འགྲེལ་བའི་ལུགས་སུ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཙིཏྟ་སྙིང་གི་ཞེས་པ་ལ་ཐྣོས་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཐིག་ལེའི་མཁའ་ཀློང་དུ་སོགས་ཀྱིས་སྙིང་དབུས་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེའི་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ན་བཞུགས་པའི་རྣམ་སྣང་གི་ཕྱི་བོའི་སྟེང་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ཀློང་དུ་ཐོག་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས་པར་བསྟན་ལ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་སྤྲུལ་གཞི་ཡིན་པས་ཐོག་མར་སྨོས་པའོ། །དེ་ཡང་ཡིད་བྱེད་པ་པོ་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་ཡབ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། ཆོས་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་སྟེ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མཚོན་པ་བརྡའི་སྒོ་ནས་ཞལ་ཕྱག་མཚན་མ་ཅན་དུ་སྣང་བ་སྟེ། ཡེ་སྟོང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མཚོན་བྱེད་ཞལ་གཅིག ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་མཚོན་བྱེད་ཕྱག་གཉིས། སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་མཚོན་ཕྱིར་ཞབས་གཉིས་རྫོགས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་

བཞུགས་པའོ། །འདིར་ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་སྣང་བ་ནི། སྣང་སྟོང་དམ་ཐབས་ཤེས་སོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཆོས་མཚོན་བྱེད་དུ་སྣང་བ་སྟེ། ཞི་བ་ལྷ་རྒྱུད་ཆེན་མོ་ལས། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་མི་འབྲལ་ཞིང་། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྦྱོར་བ་དང་། །སྣང་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དང་། །ཡུལ་སེམས་དབྱེར་མེད་སྣང་བས་ན། །ཡབ་ཡུམ་ཞབས་དང་སྐྱིལ་ཀྲུང་འཁྲིལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། ཞི་ཁྲོའི་ལས་བྱང་ཉིད་ལས་ཀྱང་། སྣང་བ་ཡབ་ལ་སྟོང་པ་ཡུམ༔ གསལ་བ་ཡབ་ལ་འོད་ཟེར་ཡུམ༔ བདེ་བ་ཡབ་ལ་སྟོང་པ་ཡུམ༔ སྒྲ་གྲག་ཡབ་ལ་གྲག་སྟོང་ཡུམ༔ དྲན་པ་ཡབ་ལ་རིག་སྟོང་ཡུམ༔ ཞེས་སོགས་གསུངས་པས། ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འདིའི་དགོངས་ཀྱི་གོ་བ་སྦྱོར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

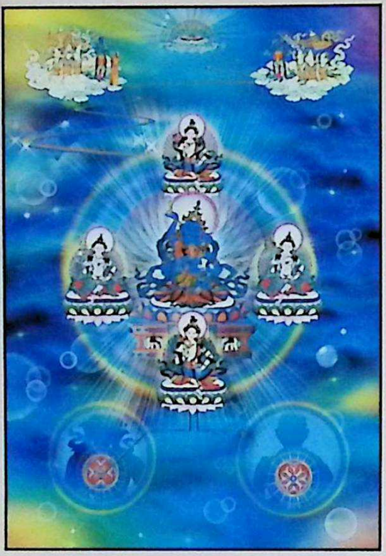


ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་སྙིང་གི་དབུས་ཕྱོགས་རྩ་འདབ་ལ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཀློང་དུ༔ རྣམ་སྣང་དབྱིངས་ཕྱུག་དཀར་གསལ་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལ༔ འཁོར་ལོ་དྲིལ་འཛིན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསལ་སྟོང་བཞུགས༔ དབུས་ཕྱོགས་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐག༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེར༔ གཏི་མུག་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ ཡུམ་མཆོག་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལ༔

དེ་ཡང་སྙིང་གི་དབུས་ཕྱོགས་རྩ་འདབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས་འོད་མཐིང་ག་ཉྭམ་སྙོར་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡུམ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་འཁྲིལ་སྦྱོར་མཛད་པ། གཏི་མུག་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་མཚོན་པའམ་ཉོན་མོངས་པའི་དྲྭ་བ་གཅོད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་བདར་ཕྱག་གཡས་པས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡོན་པས་ཤེས་རབ་དྲིལ་བུ་དཀྱུ་ལ་བརྟེན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། (ཡུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆོས་སྤྱོད་དུ་མི་གསལ་ཞིང་། ལས་བྱང་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་ལས་ཀྱང་། ཆ་ལུགས་ཡབ་འདྲ་དགྱེས་པར་འཁྲིལ། །ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཡུམ་གྱིས་ཕྱག་མཚན་བསྣམས་ཡོད་མེད་དང་། ཡབ་ལ་ཕྱག་གཡས་གཡོན་གང་གིས་འཁྱུད་པ་དང་། འཁྱུད་ཚུལ་ཡང་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པའམ་དཀུ་ནས་འཁྱུད་པ་གང་ཡིན་སོགས་ཀྱི་གསལ་ཁ་བཀོད་མེད། འོན་ཀྱང་། ཡུམ་གྱི་གཡས་ན་ཕྱག་མཚན་མེད་པར་འདོད་པ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེན་པོ་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ་ཞེས་གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་ལས་གསལ་བར་འབྱུང་ངོ་། །གཞུང་དེར། ཡུམ་རྣམས་གཡས་ཡབ་དང་མཐུན་ལ། གཡོན་ཡང་དྲིལ་བུ་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ་འོད་འབར་བས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པའོ། །ཞེས་དྲིལ་བུ་ཕྱག་གཡོན་ན་ཐོགས་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅེས་གསུངས་ལ། འདི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཆད་ཚུལ་ཞིག་ཤེ་ཡིན་སྙམ་ཞིང་། གཞན་གསང་བདག་ཞལ་ལུང་སོགས་སྒྲུ་འཕྲུལ་གྱི་འགྲེལ་བ་དུ་མ་དང་གཏེར་ཕྱོགས་ཞི་ཁྲོའི་འགྲེལ་བ་དག་ཏུ་སྤྲ་མ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡས་པས་དྲིལ་བུ་དང་གཡོན་པས་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་པའི་བཤད་ཚུལ་འདི་ཤུགས་ཆེ་བར་འདུག་སྟེ། འབྲུ་འགྲེལ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་ལས། གཡས་དགོངས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དྲིལ་བུས་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་ཅིང་། གཡོན་དགོངས་པའི་ཡེ་ཤེས་འགག་པ་མེད་པས་རྡོ་རྗེ་ཅེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། ཞེས་དང་། ཞི་ཁྲོའི་ཆོ་གའི་གོ་དོན་གབ་པ་མངོན་ཕྱུང་ལས། ཡུམ་ལྔ་དེ་ལས་བཟློག་སྟེ་གཡས་དྲིལ་བུས་ཡབ་ཀྱི་དཀུ་གཡས་ནས་འཁྱུད་ཅིང་། གཡོན་རང་རྟགས་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ནོ། །ཞེས་དང་། །ཞི་ཁྲོའི་དཀའ་འགྲེལ་བ་ཀུ་ལ་ལས། ཡུམ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་གཡས་དྲིལ་བུ་དང་གཡོན་རྡོ་རྗེ་སྟེ། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བས་ཤེས་སོ། །འཁྱུད་ཚུལ་ལ་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ་དང་དཀུ་ནས་འཁྱུད་པའི་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ཆར་བདོག་ལ། གང་ལྟར་བྱས་ཡང་འགལ་བ་མེད་པ་འདྲ་སོང་། འདིར་ནི་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཡེ་ཤེས

གསལ་སྒྲོན་ལས། ཕྱག་གཡས་པས་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་བ་གཡོན་པ་ནས་འཁྱུད་ཅིང་། གཡོན་པས་རང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་དབྱུང་བའི་ཐད་དུ་འཛིན་པ། ཞེས་འབྱུང་
བའི་དགོངས་པ་བཞིན་རི་མོ་འབྲི་བའི་ཚེ་སྐབས་བདེ་ཁྱད་ཀྱིས་ཐང་ཀ་དང་ཙ་ཀླི་བྱིངས་ཀྱི་འབྲི་ཚུལ་ཉིད་གཞིར་བཞག་བྱས་པའོ། ། སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་མཚོན
ཕྱིར་ཞབས་གཉིས་རྫོགས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་མཉམ་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པའོ། །འདིར་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་དག་གི་བཞུགས་གནས་སྙིང་གི་
རྩ་འདབ་འཆད་པའི་སྐབས། ཡིད་བཞིན་མཛོད་འགྲེལ་དུ། རྩ་འདབ་ཀྱང་རགས་པ་ནི་ལྷའི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་སྟེ། སྙིང་ག་ན་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། དུང་
ཁང་ན་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དེ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཡོངས་གྲགས་སུ་སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་ནི་སོ་གཉིས་དང་མགྲིན་པའི་རྩ་འདབ
གྲངས་བཅུ་དྲུག་དང་སྙིང་གའི་རྩ་འདབ་གྲངས་བརྒྱད་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག འདབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་ལ། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབ་ལམ་བདེ་
གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སྨོན་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་ཐུགས་ཆེན་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་དེ་བོ་ན་ཉིད་སྣང་བའི་འོད་སོགས་སུ་འཁོར་ལོ་
ལྔ་པོ་ལྟེ་བ་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་འདབ་རེ་གྱེས་པས་བཞི་དང་། སྙིང་གར་དེ་ལས་གཉིས་རེ་གྱེས་པས་ནང་སྐོར་ལ་བཞི་དང་ཕྱི་སྐོར་ལ་བརྒྱད། མགྲིན་པར་དེ་ལས
ཀྱང་གཉིས་གཉིས་གྱེས་པས་ནང་སྐོར་ལ་བཞི། བར་སྐོར་ལ་བརྒྱད། ཕྱི་སྐོར་ལ་བཅུ་དྲུག སྤྱི་བོར་དེ་ལས་ཀྱང་གཉིས་གཉིས་གྱེས་པས་ནང་སྐོར་ལ་བཞི།
བར་སྐོར་ནང་མར་བརྒྱད་དང་། བར་སྐོར་ཕྱི་མར་བཅུ་དྲུག ཕྱི་སྐོར་ལ་སོ་གཉིས་སུ་ཡོད་ཅེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། ཚུལ་འདི་ཉིད་སྒྱུ་འཕྲུལ་འགྲེལ་བ་
གསང་བདག་ཞལ་ལུང་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་གཏེར་གཞུང་གི་བསྐང་བའི་ཚིག ཙཀྲ་འདབ་བའི་དཔལ་ལ་བསྐོར་བཅུགས། །
པདྨ་འདབ་བརྒྱད་སྟོང་བུ་བརྩུགས། །ཞེས་པ་འབྲུ་འགྲེལ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་ལས་འགྲེལ་བའི་སྐབས། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ནི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩ་བའི་འདབ
མ་བཞི་ལས་གྱེས་པའི་ཡལ་ག་བརྒྱད། ཅེས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་ནོ། །འོན་ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་འདིར། དུང་ཁང་ཤར་ལྷོའི་རྩ་འདབ་དང་།
དུང་ཁང་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་རྩ་འདབ་སོགས་མཚམས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བྱུང་བས། འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་འདབ་རྣམས་རྩ་བའི་རྩ་འདབ་རྐང་བཞི་པོ་ལས་གྱེས་པ
མིན་པར་རྩ་བ་ནས་འདབ་མ་བརྒྱད་དུ་གྱེས་པའི་ལུགས་དེ་མི་བཞེད་པའི་ངེས་པའང་མི་འདུག་པས་འདིར་འདམ་ང་ཅན་གྱི་ཚུལ་དུ་དཔེ་རིས་གཉིས་ཀ་བཀོད་པའོ། །
དེ་ཡང་སྙིང་གི་རྩ་འཁོར་ཡོད་ས་ལ་མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཅིང་། བླ་མ་འགས་སྙིང་གའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ནི་གསང་འདུས་ལས་རྩ་འཁོར་གྱི་སྙིང་ག
ན་དབུ་རྒྱུད་རོ་གསུམ་སུམ་སྐོར་མ་འདོད་མ་རྟུལ་བྲལ་མ་སོགས་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་དབུས་ན་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པ་གནས་པར་བཤད་
པའི་རྒྱུད་དེ་དག་གི་གབ་པའི་གནད་འདིར་བསྟན་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྩ་འཁོར་གྱི་སྙིང་ག་ནི་ནུ་བར་ཡིན་པས་གློ་སྙིང་ལས་མཐོ་བར་ཡོད་པ་སོགས་ལས
དཔགས་ན། འདིའི་ལུགས་ལ་ཙིཏྟ་ཤ་ཡི་སྒྲོན་མ་ཞེས་པ་གློ་སྙིང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་སྙིང་ལ་ཟེར་བ་མིན། ཞེས་དང་། སྙིང་གི་ནང་ན་འོད་རྩ་དང་དབུ་རྒྱུད་རོ་གསུམ
ཡོད་ལུགས་མེད་དེ། ཡོད་ན་གཡས་གཡོན་དང་མགོ་ཐུར་དུ་བསྟན་པས་རྩ་གུག་པ་དང་། ཡང་སྟེ་ཕྱག་ཏུག་ཏུ་སོང་བས་མི་འཐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་
ཙིཏྟ་ཤའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་པ་ནི་སྙིང་ཤའི་གོང་བུ་བཞུགས་པའི་ཐིག་ལེའམ་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྟེན་སྙིང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ལ་གོ་བ་བླངས་ན་གནོད་
པ་ཡོད་པར་མ་མཐོང་སྟེ། ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བར་དོ་དྲུག་གི་རྩ་སྒྲོན་ལས། རིག་པ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་གནས་པ་ལ་ཙིཏྟ་ཤའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱའོ༔
ཞེས་དང་། རྒྱབ་ཆོས་འཁྲུལ་བ་རང་གྲོལ་ལས། རིག་པ་དེ་ཁྱད་པར་སྙིང་གི་ནང་ན་གནས་ཏེ༔ སྙིང་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པའི་ནང་ན༔ དཔེར་ན་བུམ་ནང་
གི་མར་མེ་ལྟར་གནས་ཏེ༔ དེ་ལ་ཙིཏྟ་ཤའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཙིཏྟ་ཤ་སྒྲོན་ཞེས་པའི་ཙིཏྟ་ནི་གློ་སྙིང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་སྙིང་
རང་ལ་གོ་སྟེ། ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དག་ལས། རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། ཙིཏྟ་ཕུག་པོའི་འོད་ཀློང་དབུས། །ཞེས་དང་། ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོང་གུར
ཕིབས་པ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་དང་། ཞི་ཁྲོའི་རྩ་ཐོ་ལས། སྙིང་ཚིལ་ཉི་ཟླ་ག་འུའི་གཏོར་གཞོང་བསྒོམ། །སྙིང་ནི་གཏོར་མ་སྙིང་གི
རྩ་འདབ་བརྒྱད། །མཐེབ་ཀྱུ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཛ་གད་གསལ། །སྙིང་ནང་འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་ཀོང་བུ་དང་། །དེ་རུ་འོད་ལྔ་ཡོད་པས་མར་ཁུ་དང་། །
ཞེས་སྙིང་ཚིལ་གཏོར་གཞོང་གི་ཚུལ་ལ་སྙིང་གཏོར་མའི་ཚུལ་དང་། སྙིང་ནང་གི་འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་ཀོང་བུའི་ཚུལ་ལ་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་མར་ཁུའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པར
གསུངས་པ་སོགས་ལས་དཔྱད་ན་ཙིཏྟ་ཞེས་པ་གློ་སྙིང་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་སྙིང་ལ་གོ་བ་ལས་དབུ་མའི་སྙིང་ག་ཞེས་འགྲེལ་ན་མི་འཐད་པ་དང་། རྩ་འཁོར་གྱི་སྙིང་
ག་ཡོད་ས་ནུ་བར་ནི་གློ་སྙིང་ལས་མཐོ་བ་ཡོད་ཅེས་པ་འཐད་དཀའ་སྟེ། དེ་ལས་མཐོ་བར་ཡོད་པར་བརྗོད་ན་མངོན་སུམ་གྱི་བསལ་བ་འཇུག་ཅིང་། གློ་སྙིང་གི་ཐད་
དེ་ག་རང་དུ་ཡོད་པ་རོ་བཀྲལ་བལྟས་ན་དངོས་སུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཙིཏྟ་ཤ་སྒྲོན་ཞེས་པའི་ཙིཏྟ་དེ་སྙིང་ཡིན་པར་བྱས་ན་སྙིང་གི་ནང་ན་འོད་རྩ་དང་དབུ་རྒྱུད་རོ་གསུམ
ཡོད་ལུགས་མེད་པ་དང་། གཡས་གཡོན་དང་མགོ་ཐུར་དུ་བསྟན་པས་རྩ་གུག་པ་དང་། ཡང་སྟེ་ཕྱག་ཏུག་ཏུ་སོང་བས་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དབུ་མ་སོགས
སྙིང་གི་ནང་ན་ཡོད་ལུགས་མེད་པར་མ་གྲུབ་ལ། ཅི་སྟེ་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀྱང་འདིར་དབུ་མ་སོགས་སྙིང་གི་ནང་ན་ཡོད་པར་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྙིང་དང་དབུ་མ
གཉིས་ཡོད་ས་ཐ་དད་ཡིན་པ་དང་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་འོད་ལམ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རྟ་རྔ་བཅུ་གཤག་ཙམ་གྱིས་འབྲེལ་ནས་ཡོད་པར་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་ཆེན་སོགས
ལས་གསུངས་པ་བཞིན་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་རང་ཤར་ལས་ཙིཏྟའི་སྒོ་བཞི་ལས་རང་སྣང་གི་རྩ་བཞི་དབུ་མའི་ནང་བརྒྱུད་ནས་སྤྲལ་ཚིགས་ལ་འབྲིས་ནས
དུང་ཁང་ལ་ཐུག་ཚུལ་དང་། ཙིཏྟ་ན་རྣམ་དག་སྐུ་ཡི་ཐིག་ལེ་གནས་ཤིང་། དབུ་མ་ན་སྟོང་ཉིད་རྟགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གནས་ཞེས་སྙིང་དང་དབུ་མ་གཉིས་ཀྱི་གོ་ས་སོ་སོར

ཡོད་པ་དང་ནང་ན་གནས་པའི་ཐིག་ལེའང་མི་འདྲ་ཚུལ་གསལ་པོར་གསུངས་པ་དང་། ཐེག་མཆོག་མཛོད་དུའང་སྙིང་ནང་གི་ཐིག་ལེ་ཁ་དོག་ལྔར་གསལ་བས་ཚོན་སྣ་ལྔའི་གྲུ་གུ་ལྟ་བུའོ། །སྐབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གིས་བསྐྱོད་ནས་རྩ་རོ་རྐྱང་ཀུན་འདར་མ་ཤེལ་སྦུག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་འགྱུ་ཞིང་གནས་སོ་ཞེས་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་གསུངས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེའམ་རིག་པ་ཉིད་སྐབས་འགར་སྙིང་གི་ནང་ན་ཡོད་པར་བསྟན་པ་དང་། སྐབས་འགར་དབུ་མའི་ནང་ན་ཡོད་པར་བསྟན་པའི་དགོངས་དོན་གང་ཡིན་དང་། བཤད་ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀ་དོན་གྱིས་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་ཞར་ལ་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཙིཏྟ་སྙིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་རྩ་འདབ་ལཿ མི་ལོང་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་སྣོད་དུཿ རྡོར་སེམས་སྤྱན་མ་མཐིང་གསལ་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལཿ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསལ་སྟོང་བཞུགསཿ གཡས་སུ་ས་སྙིང་སྤུ་གུ་དྲིལ་འཛིན་དཀརཿ གཡོན་དུ་བྱམས་པ་སྣུ་ཤིང་དྲིལ་འཛིན་དཀརཿ མདུན་དུ་ལཱ་སེ་མེ་ལོང་ཕྱེད་སྐྱིལ་དཀརཿ རྒྱབ་ཏུ་པུཥྤེ་མེ་ཏོག་ཕྱེད་སྐྱིལ་དཀརཿ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག་པོ་ལཿ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བཏེགས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེརཿ ཞེ་སྡང་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེཿ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལཿ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་ལམ་སྣ་དྲོངསཿ ཡུམ་མཆོག་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོརཿ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལཿ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལཿ

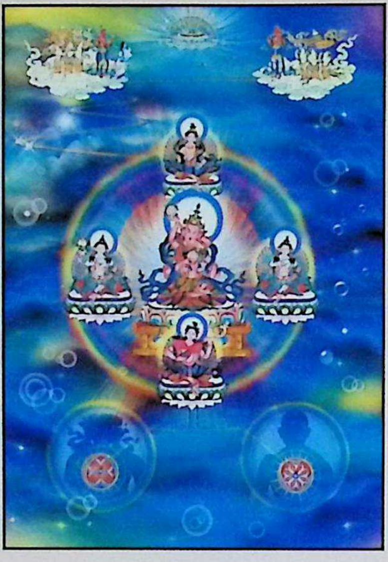
དེ་ཡང་སྙིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ནང་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའི་འོད་དཀར་པོ་ཟླུམ་སྐོར་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ་ཡུམ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་དང་འཁྲིལ་སྦྱོར་མཛད་པ། ཞེ་སྡང་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་ནམ་མཁའི་མདོག་ལྟ་བུ། ཕྱག་གཡས་པས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ་དང་། གཡོན་པས་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པའི་དྲིལ་བུ་དཀྱུ་ལ་བརྟེན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་མཚོན་ཕྱིར་ཞབས་གཉིས་རྫོགས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དམ་མཉམ་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་གླང་པོ་ཆེའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་མི་བསྐྱོད་པ་སྟེ་རྡོར་སེམས་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་སར་སྣང་བ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་སྟེ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ། འཁོར་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཟུགས་འགག་མེད་དུ་མཐོང་མཁན་གྱི་ཤེས་པ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་ཡི་སྙིང་པོ་སྟེ་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤུ་གུ་སྐྱེད་པའི་རྟགས་སུ་སྤུ་གུ་ཐོགས་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རེག་བྱ་འགག་མེད་དུ་ཚོར་མཁན་གྱི་ཤེས་པ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་སྟེ་ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་རྟགས་སུ་སྣུ་ཤིང་ཁྱད (བཀའ་མཆིམས་ཕུ་མ་ལས། བྱམས་པ་མགོན་པོས་སྣུ་ཤིང་བསྣམས་ཏེ། སྣུ་གདེ་སྨུག་ཆེ་བས་གདུལ་བྱའི་གདེ་སྨུག་གི་རྒྱུད་སྦྱོང་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། སྣུ་ཤིང་ནི་གྲུ་མ་ཡིན་པར་གཞུང་དེ་ཉིད་ལས་བཤད་དོ། །) བསྣམས་པ་སྟེ་སེམས་དཔའ་གཉིས་དང་། ཡུལ་བརྒྱད་ལས་མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ལཱ་སེའམ་སྒེག་མོ་སྟེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོར་སྟོན་པ་མཚོན་ཕྱིར་མེ་ལོང་ཐོགས་པ་དང་། འདས་པའི་རྟོག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་པུཥྤེའམ་མེ་ཏོག་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་མེ་ཏོག་གི་ཟ་མ་ཏོག་ཐོགས་པ་ (ཆོས་སྐྱོང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། སེམས་མ་པུཥྤེ་ལ་སྦྱེ་མ་ལེ་གསུམ་གྱིས་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། གཞན་སེམས་མ་ལྔའི་གཡོན་ན་ཕྱག་མཚན་ཡོད་པ་ཞིག་མ་མཐོང་གསུངས་ཀྱང་། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ལས། སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བཞི་ཀའི་གཡོན་ཐམས་ཅད་ན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཞེས་དང་། ལས་བྱང་ཆོར་བ་རང་གྲོལ་གྱི་འགྲེལ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་ལས་ཀྱང་སེམས

མ་རེ་རེ་ནས་གཡོན་དྲིལ་བུ་དཀྲུར་བརྟེན་པ། ཞེས་འབྱུང་བས་བཞེད་པ་ཕྱི་མ་ཉིད་གཞིར་བཞག་བྱས་ན་ལེགས་པར་སྣང་། འོན་ཀྱང་སེམས་མ་གཉིས་མ་ཡི་ཕྱག་ཐོགས་པ་ལ་དམིགས་བསལ་སྔར་དགོས་སམ་ད་དུང་དཔྱད་དོ། །སེམས་མ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་སྟངས་ལའང་དཔེ་རིས་རྣམས་སུ་འདྲ་མིན་དུ་མ་སྣང་སོང་། རྒྱ་ར་བའི་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ལས། མདུན་གྱི་གཡས་ཟུར་དུ་ལྷ་སྒེ་མ་མེ་ལོང་འཛིན་པ། མདུན་གྱི་གཡོན་ཟུར་དུ་ཕྲེང་མས་མེ་ཏོག་འཛིན་པ་གཉིས་ཀ་ཕྱེད་སྐྱིལ་དུ་བཞུགས། ཞེས་འབྱུང་བར་མ་ཟད། ལས་བྱང་ཆེར་བ་རང་གྲོལ་ཉིད་ལས། མེ་ལོང་གཏོར་བསྟན་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །ཞེས་དང་། མེ་ཏོག་གཏོ་འབུལ་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །ཞེས་གསལ་པོར་གསུངས་འདུག་པས་དེ་གཞིར་བཞག་བྱས་ན་ལེགས་པར་སེམས་སོ། སྤྱི་སེམས་མ་གཉིས་བཅས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག་གོ །སྐབས་འགར་རྣམ་སྣང་དང་མི་བསྐྱོད་པ་གཉིས་ཀྱི་ཡུམ་པན་ཚུན་བསྒོལ་བས་མཚོན་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་པན་ཚུན་བསྒོལ་བ་དང་དེའི་དབང་གིས་དག་པ་སྦྱོར་ཚུལ་ཡང་འདྲ་མིན་ཅི་རིགས་པ་འོང་བ་དང་། སེམས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་དག་སྦྱོར་སྐབས་འབྱུང་བའི་ཡུལ་བརྒྱད་ཅེས་པའང་ཡུལ་བཞི་དུས་བཞི་ལས་གོ་བ་ཐ་དད་དུ་ཡིན་དགོས་པ་སོགས་ཡོད་མོད་འདིར་ཆོས་སྤྱོད་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད་གཙོ་བོར་བྱས་པའོ། །གང་ལྟར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཆོས་བུ་འདི་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་གཉིས་པ་ལ་འཆར་བར་འགྱུར་བའོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཙིཏྟ་སྙིང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྩ་འདབ་ལཿ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཀློང་དུཿ རིན་འབྱུང་མཱ་ཀི་སེར་གསལ་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལཿ རིན་ཆེན་དྲིལ་འཛིན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསལ་སྟོང་བཞུགསཿ གཡས་སུ་ཀུན་བཟང་སྙེ་མ་དྲིལ་འཛིན་སེརཿ གཡོན་དུ་ནམ་སྙིང་རལ་གྲི་དྲིལ་འཛིན་སེརཿ མདུན་དུ་མཱ་ལེ་ཕྲེང་འཛིན་ཕྱེད་སྐྱིལ་སེརཿ རྒྱབ་ཏུ་དྷཱུཔེ་སྤོས་ཕོར་ཕྱེད་སྐྱིལ་སེརཿ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག་པོ་ལཿ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེརཿ ང་རྒྱལ་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེཿ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལཿ བཅོམ་ལྡན་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལམ་སྣ་དྲོངསཿ ཡུམ་མཆོག་མཱ་མ་ཀི་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོརཿ བར་དོ་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལཿ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལཿ

དེ་ཡང་སྙིང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ནང་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའི་འོད་སེར་པོ་ཐུམ་སྐོར་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡུམ་མཱ་མ་ཀི་དང་འཁྲིལ་སྦྱོར་མཛད་པ། ང་རྒྱལ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུ། ཕྱག་གཡས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འགྱུ་བའི་རེ་བ་སྐོང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་མཚོན་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་འབར་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ་དང་། གཡོན་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པའི་བདར་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་མཚོན་ཕྱིར་ཞབས་གཉིས་རྫོགས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ངམ་མཉམ་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་རྟ་མཆོག་གི་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཀུར་སྣང་བ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་ཡུམ་མཱ་མ་ཀི་སྟེ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ། འཁོར་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་ཉོན་མོངས་པའི་ཡིད་ཅན་དང་འཛིན་གྱི་ཤེས་པ་ཀུར་རི་བ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྟེ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཡང་དག་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སྦྱོར་བ་མཚོན་ཕྱིར་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ་བསྣམས་པ་དང་། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྲ་འགག་མེད་དུ་ཐོས་མཁན་གྱི་ཤེས་པ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སྟེ་གདུལ་བྱའི་ཉོན་མོངས་པ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་བསྣམས་པ་སྟེ་སེམས་དཔའ་གཉིས་དང་། ཡུལ་བརྒྱད་ལས་འབྱུང་བར་མ་ངེས་པའམ་ཆོས་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མཱ་ལེའམ་ཕྲེང་བ་མ་སྟེ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མི་འབྲལ་བར་མཚོན་ཕྱིར

རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ་དང་། སྟོད་ཡུལ་དུ་ཏྲིར་སྣང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རྡུ་བྲི་འམ་བདུག་སྤོས་མ་སྟེ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཤངས་ཀྱི་དབང་པོ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་མཚོན་ཕྱིར་བདུག་སྤོས་བསྣམས་པ་སྟེ་སེམས་མ་གཉིས་བཅས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག་གོ །འདི་དག་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་འཆར་བའོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཙིཏྟ་སྙིང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་རྩ་འདབ་ལཿ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་གློང་དུཿ སྣང་མཐའ་གོས་དཀར་དམར་སེར་འཁྲིལ་སྤྱོར་རོལཿ པདྨ་དྲིལ་འཛིན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསལ་སྟོང་བཞུགསཿ གཡས་སུ་སྤྱན་གཟིགས་པདྨ་དྲིལ་འཛིན་དམརཿ གཡོན་དུ་འཇམ་དཔལ་རལ་གྲི་དྲིལ་འཛིན་དམརཿ མདུན་དུ་གཱིཏཱ་པི་ཝཾ་ཕྱེད་སྐྱིལ་དམརཿ རྒྱབ་ཏུ་ཨཱ་ལོ་མར་མེ་ཕྱེད་སྐྱིལ་དམརཿ པདྨ་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག་པོ་ལཿ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེརཿ འདོད་ཆགས་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེཿ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལཿ བཅོམ་ལྡན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལམ་སྣ་དྲོངསཿ ཡུམ་མཆོག་གོས་དཀར་མོ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོརཿ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལཿ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལཿ

དེ་ཡང་སྙིང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ནང་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའི་འོད་དམར་པོ་ཟླུམ་སྐོར་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡུམ་ན་བཟའ་དཀར་མོ་དང་འཁྲིལ་སྦྱོར་མཛད་པ། འདོད་ཆགས་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་བྱུ་རུའི་མདོག་ལྟ་བུ། ཕྱག་གཡས་པས་མ་ཆགས་བདེ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའམ་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི་རྟགས་སུ་པདྨ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡོན་པས་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པའི་བརྡར་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་མཚོན་ཕྱིར་ཞབས་གཉིས་རྫོགས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ངམ་མཉམ་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་རྨ་བྱའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་མེར་སྣང་བ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་གོས་དཀར་མོ་སྟེ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ། འཁོར་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲི་འགག་མེད་དུ་ཚོར་མཁན་གྱི་ཤེས་པ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཏེ་གདུལ་བྱ་ལ་གསུང་གི་སྒོ་ནས་ཆོས་སྟོན་པས་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ་མཚོན་པའི་བརྡར་པདྨ་དཀར་པོ་བསྣམས་པ་དང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁྱབ་བདལ་དུ་གསལ་བ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྦུ་གུ་གཅོད་པའི་བརྡར་རལ་གྲི་བསྣམས་པ་སྟེ་སེམས་དཔའ་གཉིས་དང་། ཡུལ་བརྒྱད་ལས་རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་སྒྲར་སྣང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་གཱིཏཱ་མ་དམར་མོ་སྟེ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་ཕྱིར་པི་ཝང་འཛིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཨཱ་ལོ་ཀ་སྟེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་གྱི་དབང་པོ་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་བརྡར་མར་མེ་བསྣམས་པ་སྟེ་སེམས་མ་གཉིས་བཅས་པདྨ་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག་གོ །འདི་དག་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་འཆར་བའོ། །

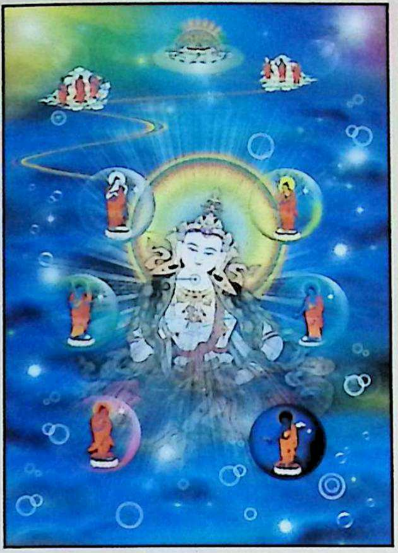
ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཅོཏྣ་སྙིང་གི་བྱང་ཕྱོགས་རྩ་འདབ་ལ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཀློང་དུ༔ དོན་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་ལྗང་གསལ་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལ༔ རྒྱ་གྲམ་དྲིལ་འཛིན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསལ་སྟོང་བཞུགས༔ གཡས་སུ་སྒྲིབ་སེལ་པོ་ཏི་དྲིལ་འཛིན་ལྗང༔ གཡོན་དུ་ཕྱག་རྡོར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལྗང༔ མདུན་དུ་སྒྲཀྐེ་དུང་ཕོར་ཕྱེད་སྐྱིལ་ལྗང༔ རྒྱབ་ཏུ་ནྲྀཏྱེ་ཞལ་ཟས་ཕྱེད་སྐྱིལ་ལྗང༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག་པོ་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐག༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེར༔ ཕྲག་དོག་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་ལམ་སྣ་དྲངས༔ ཡུམ་མཆོག་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལ༔

དེ་ཡང་སྙིང་གི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ནང་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའི་འོད་ལྗང་གུ་ཟླུམ་སྐོར་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡུམ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་དང་འཁྲིལ་སྦྱོར་མཛད་པ། ཕྲག་དོག་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པའི་བརྫའམ་གདུལ་བྱའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་བདག་གཞན་གྱི་དོན་ཅིག་ཅར་རྫོགས་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་སྔོ་ཆོན་སྔོ་ལྗང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཁ་དོག་མར་གད་ཀྱི་མདོག་ལྟ་བུ། ཕྱག་གཡས་པས་བྱེད་པ་དག་པས་ཕྲིན་ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་རྒྱ་གྲམ་ཕྱུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡོན་པས་བྱ་བ་དག་པ་དང་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པའི་བརྡར་དྲིལ་བུ་དཀྲུ་ལ་བརྟེན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་མཚོན་ཕྱིར་ཞབས་གཉིས་རྫོགས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དམ་མཉམ་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་ཤང་ཤང་གི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་རླུང་དུ་སྣང་བ་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ། འཁོར་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་གསལ་བ་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་སུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་བརྡར་པོ་ཏི་བསྣམས་པ་དང་། ལྗེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རོ་འགག་མེད་དུ་མྱོང་མཁན་གྱི་ཤེས་པ་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟེ་གདུལ་བྱའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འཇོམས་པའི་བརྡར་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་པ་སྟེ་སེམས་དཔའ་གཉིས་དང་། ཡུལ་བརྒྱད་ལས་ལྗེའི་ཡུལ་དུ་རོ་བྲོ་བར་སྣང་བ་གནས་སུ་དག་པ་ནི་ནྲྀཏྱེ་མའམ་གར་མ་སྟེ་གདུལ་བྱ་ལ་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་རམ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་མཚོན་པའི་བརྡར་གར་བསྒྱུར་བའི་ཐལ་མོའི་བར་ན་ཞལ་ཟས་འཛིན་པ་དང་། དུས་ལྔའི་རྟོག་པ་གནས་སུ་དག་པ་གནྡྷེའམ་དྲི་ཆབ་མ་སྟེ་བག་ཆགས་ཀྱི་དྲི་མ་འབྱུང་བས་དྲིའི་དུང་ཆོས་འཛིན་པ་སྟེ་སེམས་མ་གཉིས་བཅས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག་གོ །འདི་དག་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་འཆར་བའོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཙཱཪྻ་སྙིང་གི་ཤར་སྒོའི་རྩ་འདབ་ལཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུགས་ཀྱི་འཁྲིལ་སྦྱོར་འདོར་ཐབས་དཀརཿ ཙཱཪྻ་སྙིང་གི་ལྷོ་སྒོའི་རྩ་འདབ་ལཿ གཤིན་རྗེ་ཞགས་པ་འཁྲིལ་སྦྱོར་འདོར་ཐབས་སེརཿ ཙཱཪྻ་སྙིང་གི་ནུབ་སྒོའི་རྩ་འདབ་ལཿ རྟ་མགྲིན་ལྷུགས་སྒྲོག་འཁྲིལ་སྦྱོར་འདོར་ཐབས་དམརཿ ཙཱཪྻ་སྙིང་གི་བྱང་སྒོའི་རྩ་འདབ་ལཿ བདུད་རྩི་དྲིལ་བུ་འཁྲིལ་སྦྱོར་འདོར་ཐབས་ལྗངཿ སྤྲུལ་པའི་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་རྣམས་ལཿ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེརཿ བག་ཆགས་དྲག་པོས་འཁོར་ བར་འཁྱམས་པའི་ཚེཿ ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལཿ ཁྲོ་ཆེན་སྒོ་བ་བཞི་ཡིས་ལམ་སྔ་དྲངསཿ ཡུམ་མཆོག་སྒོ་མ་བཞི་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོརཿ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལཿ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལཿ

དེ་ཡང་སྙིང་གི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་རྩ་འདབ་བཞིའི་ནང་དུ། སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་དེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་བཞི་དང་སྐྱེ་གནས་བཞིའི་རྟོག་པ (འམ་ལུས་ཀྱི་ཆོས་བཞི་) གནས་སུ་དག་པའི་རང་བཞིན་ལྟར་ཤར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྟག་པར་ལྟ་བ་དང་བརྫུས་སྐྱེས་ཀྱི་རྟོག་པ (འམ་རིག་ཤེས་) གནས་སུ་དག་པ་ཡབ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཡུམ་མི་ཕམ་མའམ་ལྕགས་ཀྱུ་མ་སྟེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། ཆད་པར་ལྟ་བ་དང་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་རྟོག་པ (འམ་རིག་བྱ་) གནས་སུ་དག་པ་ཡབ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་ཡུམ་རོ་ལངས་མའམ་ཞགས་པ་མ་སྟེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་སྒོང་སྐྱེས་ཀྱི་རྟོག་པ (འམ་རིག་བྱེད་) གནས་སུ་དག་པ་ཡབ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡུམ་ཁྲོ་གཉེར་མའམ་ལྕགས་སྒྲོག་མ་སྟེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། མཚན་མར་ལྟ་བ་དང་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་ཀྱི་རྟོག་པ (འམ་རིག་པ་) གནས་སུ་དག་པ་ཡབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལ་ཡུམ་རལ་གཅིག་མའམ་དྲིལ་བུ་མ་སྟེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བཅས་སོ། །སྒོ་བ་བཞིའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་དགོས་པ་ནི། འཆི་བདག་གི་བདུད་དབྱིངས་སུ་འཇོམས་པ་མཚོན་ཕྱིར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མི་མགོའི་དབྱུག་པ་ཕྱར་བ་དང་། ལྷའི་བུའི་བདུད་དབྱིངས་སུ་འཇོམས་པ་མཚོན་ཕྱིར་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱིས་དབྱུག་ཏོ་རྡོ་རྗེ་ཅན་ཏེ་ལྟ་བས་མཚན་པ་ཕྱར་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་དབྱིངས་སུ་འཇོམས་པ་མཚོན་ཕྱིར་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོས་ལྕགས་སྒྲོག་མཁའ་ལ་ཕྱར་བ་དང་། ཕུང་པོའི་བདུད་དབྱིངས་སུ་འཇོམས་པ་མཚོན་ཕྱིར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ཕྱར་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒོ་མ་བཞིའི་ཕྱག་མཚན་ཡང་། འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པར་བྱེད་པས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐུགས་རྗེས་འཆིང་བར་བྱེད་པས་ཞགས་པ་དང་། འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐུགས་རྗེས་མི་འཆོར་བར་མཛད་པས་ལྕགས་སྒྲོག་དང་། འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐལ་བར་རློག་པར་མཛད་པས་དྲིལ་བུ་ཐོགས་པའོ་ཞེས་སྨྲར་རོ། །

སྙིང་ནུར་གཡས་གཡོན་གྱི་དཔེ་རིས་དག་ནི། རྒྱུད་ལས། དཔལ་ལྡན་ཁྲག་འཐུང་ལ་སོགས་པས། །མི་རྟག་སྣ་ཚོགས་ལག་ན་ཐོགས། །རྒྱལ་མཚན་བ་དན་སྣ་ཚོགས་དང་། །གླུ་ཡི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །འཆི་བ་ཞེས་བྱ་རྣམ་རྟོག་སྟེ། །མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་ཁྲིད་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་ལ་གཞི་བྱས་ཏེ་བཟོས་པ་སྟེ། ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ན་རང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཚབ་ཏུ་མི་རྟག་ལ་སོགས་བསྟམས་པའོ། །འདིས་ནི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་ན་མི་རྟག་ཐོགས་པ་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་རྩ་འདབ་འོད་གློང་དུ༔ དཀར་གསལ་ཐིག་ལེ་གསལ་འཚེར་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ ལྷ་ཡི་ཐུབ་པ་བརྒྱ་བྱིན་པོ་ཤེ་དཀར༔ ང་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་སྐྱེ་སྒོ་བཅད་དུ་གསོལ༔ ལྟག་རྩ་བ་མེན་ར་འདྲའི་འོད་གློང་དུ༔ ལྗང་གསལ་ཐིག་ལེ་གསལ་འཚེར་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ ལྷ་མིན་ཐུབ་པ་ཐགས་བཟང་གོ་མཆོན་ལྗང༔ ཕྲག་དོག་ལྷ་མིན་སྐྱེ་སྒོ་བཅད་དུ་གསོལ༔ སྙིང་རྩ་ཤེལ་གྱི་སྦུ་གུའི་འོད་གློང་དུ༔ སེར་གསལ་ཐིག་ལེ་གསལ་འཚེར་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ མི་ཡི་ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་གསེག་པར་སེར༔ འདོད་ཆགས་མི་ཡི་སྐྱེ་སྒོ་བཅད་དུ་གསོལ༔ ལྟེ་བ་རྩ་འཁོར་འཁྱིལ་པའི་འོད་གློང་དུ༔ མཐིང་གསལ་ཐིག་ལེ་གསལ་འཚེར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བྱོལ་སོང་ཐུབ་པ་སེངྒེ་པོ་ཏི་མཐིང༔ གཏི་མུག་བྱོལ་སོང་སྐྱེ་སྒོ་བཅད་དུ་གསོལ༔ གསང་གནས་བདེ་སྐྱེད་རྩ་འདབ་འོད་གློང་དུ༔ དམར་གསལ་ཐིག་ལེ་གསལ་འཚེར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཡི་དྭགས་ཐུབ་པ་ཁ་འབར་སྒྲོམ་བུ་དམར༔ སེར་སྣ་ཡི་དྭགས་སྐྱེ་སྒོ་བཅད་དུ་གསོལ༔ རྐང་མཐིལ་རྩ་འཁོར་འཁྱིལ་པའི་འོད་གློང་དུ༔ (དམྱལ་བའི་ཐུབ་པ་བཞུགས་གནས་རྐང་མཐིལ་གཡོན་ཡིན་པར་ར་ཏེག་ཏུ་གསལ།) ནག་གསལ་ཐིག་ལེ་གསལ་འཚེར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དམྱལ་བའི་ཐུབ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མེ་ཆུ་ནག༔ ཞེ་སྡང་དམྱལ་བའི་སྐྱེ་སྒོ་བཅད་དུ་གསོལ༔ འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་དྲུག་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐག༔ སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར་དུས་དེར༔ བག་ཆགས་དྲུག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ ཐུབ་ཆེན་གོང་མ་གསུམ་པོས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ ཐུབ་ཆེན་འོག་མ་གསུམ་པོས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར༔ མ་དག་རིགས་དྲུག་འོད་ལམ་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལ༔

དེ་ཡང་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་སྤྱི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་བར་གྱི་གནས་དྲུག་གི་རྩ་འདབ་སོ་སོར་ཐུབ་པ་དྲུག་བཞུགས་ཏེ། ང་རྒྱལ་མ་སྦྱངས་གནས་སུ་དག་པ་ལྷའི་ཐུབ་པ་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དཀར་པོ། འདོད་ཆགས་མ་སྦྱངས་གནས་སུ་དག་པ་མིའི་ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སེར་པོ། ཕྲག་དོག་མ་སྦྱངས་གནས་སུ་དག་པ་ལྷ་མིན་གྱི་ཐུབ་པ་ཐགས་བཟང་རིས་ལྗང་གུ། གཏི་མུག་མ་སྦྱངས་གནས་སུ་དག་པ་བྱོལ་སོང་གི་ཐུབ་པ་སེང་གེ་རབ་བརྟན་མཐིང་ག སེར་སྣ་མ་སྦྱངས་གནས་སུ་དག་པ་ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཁ་འབར་རྒྱལ་པོ་དམར་པོ། ཞེ་སྡང་མ་སྦྱངས་གནས་སུ་དག་པ་དམྱལ་བའི་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནག་པོ་བཅས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བཞེངས་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པའོ། །འདི་གདུལ་བྱ་མཐུན་པར་བསྒོམ་པའང་ཡོད་མོད་དེ། བཤད་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་མ་སོགས་ལས་ཀྱང་འདི་བཞིན་བཤད་དོ་ཞེས་བཀའ་མཆིམས་ཕུ་མ་ལས་གསུངས་སོ། །ཐུབ་པ་དྲུག་གི་ཕྱག་མཚན་ནི། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་བཞི་སྟོན་པས་པི་ཝང་། ཐགས་བཟང་རིས་ཀྱིས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་འཐབ་རྩོད་ལ་དགའ་བས་གོ་མཆོན། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་མི་རྣམས་ལ་དགེ་བཅུ་སྟོན་པས་མཁར་གསིལ་དང་ལྷུང་བཟེད། སེང་གེ་རབ་བརྟན་གྱིས་བྱོལ་སོང་གླེན་ལྐུགས་ཀྱི་མདུད་པ་འགྲོལ་བས་པོ་ཏི། ཁ་འབར་དེ་བས་ཡི་དྭགས་ཀྱི་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་དམྱལ་བའི་ཉེས་དམིགས་སྟོན་པས་མེ་ཆུ་བསྣམས་པའོ། །འདིར་མིའི་ཐུབ་པའི་བཞུགས་གནས་སྙིང་རྩ་ཤེལ་གྱི་སྦུ་གུ་ནི་རྫོགས་ཆེན་ལས་བཤད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་རྩ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཤེལ་སྦུག་ཅན་དང་གཅིག་ཅིང་། སྙིང་ནས་མིག་ཏུ་སྦྲེལ་བ་རྩའི་ནང་ནས་རྩ་དར་དཀར་གྱི་སྦུབ་པ་ཙམ་གྱིས་འབྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ལམ་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཟབ་ཆོས་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲོན་མ་དྲུག་གི་ངོ་སྤྲོད་དུ་ཐིག་ལེ་འབར་བའི་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བའི་རྩ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཤེལ་གྱི་སྦུ་གུ་ཅན་ཞེས་པ་འདི་དང་དཀར་འཇམ་རྩའི་སྒྲོན་མ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །ལྷ་མིན་ཐུབ་པའི་བཞུགས་གནས་ལྟག་རྩ་བ

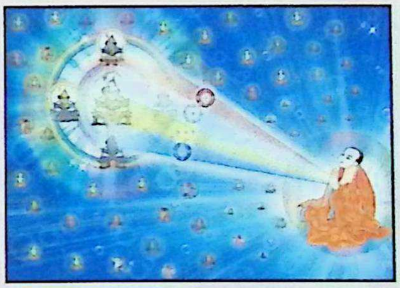
མེན་ར་འདྲ་ཞེས་པ་ལ་དཔྱད་དགོས་ཏེ། བ་མེན་ཞེས་པ་སྒྲོག་ཆགས་འབུ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པའི་གསུང་རྒྱུན་ཡོད་ཀྱང་། རྫོགས་ཆེན་ངེས་དོན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡེ་
ཤེས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ལས། ངེས་དོན་ལུ་བའི་རྟེན་དུ་ནི། །ཤིང་ཐོག་བ་མེན་ར་གང་ཕུལ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན་འདི་བ་ལང་དང་
བ་མེན་ཞེས་པའི་བ་མེན་གྱི་ར་ལ་གོ་རྒྱུ་མིན་པའི་ངེས་པ་མི་འདུག་སྙམ། ལྕག་རྩ་བ་མེན་ར་འདྲ་ཞེས་པ། རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱུད་སྒྲོན་མ་འབར་བ་ལས། རྩ་ནི་བ་
མེན་ར་ཡི་དབྱིབས། །དབང་པོའི་དྭངས་མ་ཀུན་འདུས་ནས། །དབང་པོའི་ཡུལ་ལ་འཆར་བྱེད་པའི། །རྩ་ཡི་ནང་ན་འདི་ཉིད་གནས། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་
བསྟན་པའི་བ་མེན་ར་འདྲའི་རྩ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཨེ་ཡིན་སྙམ་ཡང་། རྩ་འདི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྐབས་དུ་མར་སྨྲོན་ཡོད་དབང་པོ་དྭངས་བྱེད་ཀྱི་རྩར་གྲགས་པ་རྩེ་ཆེ་ལ་རྩ་
བ་ཕྲ་བ་བ་མེན་ར་ལྟར་འཁྱིལ་བའི་རྩ་དེ་ལ་ངོས་བཟུང་བར་མ་ཟད། ལྟེ་བ་ནས་སྙིང་། སྙིང་ནས་སྤྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འདབས་ནས། རྩེ་ཞུང་བརྒྱུད་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་
ནང་ངོས་ཀླད་རྒྱའི་སྤྲིས་ནས་མིག་གི་ཨ་འབྲས་གཉིས་ལ་ཐུག་པར་བཤད་པས་ན་འདི་ལ་ལྕག་རྩའི་སྒྲ་འཇུག་པའི་གཞི་སྟོར་བའི་ཕྱིར་མིན་པར་ངེས་སོ། །དེ་ལས་
གཞན་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་བ་རྣམས་སུ་ལྕག་པ་ན་བ་མེན་ར་འདྲའི་རྩ་ཞིག་ཡོད་པའི་གསལ་ཁ་ཆེར་མ་མཐོང་ཞིང་། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོའི་རྩ་འདབ་བཤད་
སྐབས་ཐིག་མཆོག་མཛོད་དུ་རྩ་གནས་འཁོར་ལོའི་ལུང་དྲངས་པ་ལས། དུང་དཀར་འཁྱིལ་བའི་མདོག་འདྲ་བའི། །ཕྱི་གཙུག་ཚངས་པའི་བུ་ག་ལ། པདྨ་ལྟ་བུའི་
རྩ་ཆེན་དང་། །བ་མེན་ར་འདྲའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་དག་གཉིས་ལས་ཡལ་ག་ནི། །རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གྱེས་པ་འོ། །ཞེས་འབྱུང་བས། རྩ་འདིའི་རྩེ་མོ་ལྕག་པར་
གྱེས་པ་ལ་ལྕག་རྩའི་མིང་གིས་བསྟན་པའམ། ཡང་ན་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱབ་ཆོས་དང་ཁྲིད་ཡིག་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་སོགས་ལས་རྐྱང་མའི་རྩེ་མོ་གཉིས་རྩ་བ་ཕྲ་
བ་རྩེ་མོ་ཆེ་བ་བ་མེན་གྱི་ར་འདྲ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མིག་གཉིས་ལ་ཐུག་ཅེས་གསུངས་འདུག་པས་དེ་ལྕག་པ་བརྒྱུད་ནས་མིག་གཉིས་ལ་ཐུག་པས་ལྕག་རྩར་བཏགས་པ་འདྲ་
ཨེ་ཡིན་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་མོད་དེ་དག་གང་ཡང་མིན་ནོ། །འོ་ན་རྩ་འདི་གང་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཞེ་ན། ལྕག་ཙ་ཞེས་བཏགས་ཀྱང་མགོ་བོའི་རྒྱབ་ཀྱི་ལྕག་པ་
ན་ཡོད་པའི་རྩ་ཞེས་ལར་ནས་གོ་རྒྱུ་མིན་པར་མཁྱེན་པའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ལ་ལྕག་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་སྟེ་དོན་དུ་མཛིང་པའི་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་རྩ་བ་མེན་གྱི་རྭའི་
དབྱིབས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་པ་ཉིད་འཐད་ཆེ་སྙམ་སུ་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཅིས་ཤེས་ཞེ་ན། ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་གྱི་ཁྲིད་དམིགས་ཟིན་བྲིས་ཀུན་
བཟང་དགོངས་རྒྱན་ལས། མཁྱེན་པའི་ལྕག་རྩ་བ་མེན་གྱི་ར་འདྲ་བའི་ནང་ལྟ་མ་ཡིན་གྱི་ས་བོན་སུ་ལྷུང་སེར། ཞེས་ཀློང་གསལ་གྱི་ལུང་དང་སྦྱར་ནས་གསལ་པོར་
གསུངས་འདུག་པ་འདིས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཞེའོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ༔ ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ནི༔ གསལ་འཚེར་
ལྷུན་སྡུག་གཟི་བརྗིད་འོད་ཟེར་འབར༔ མཉེན་ལྷུགས་འཁྲིལ་ལྷེམ་
གཞོན་ཚུལ་ཞི་བའི་སྐུ༔ མཚན་དང་དཔེ་བྱད་རྒྱན་རྣམས་མཛེས་
ཚུལ་ལྡན༔ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་
མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་སོགས་ཚེ་
འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐག༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་
དུས་དེར༔ དུག་ལྔ་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ༔ ཡེ་
ཤེས་ལྔ་ལྡན་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ ཞི་བ་ཡབ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་
ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར༔
སྒོ་བ་སྒོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་ནས་རྟེན༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་
འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལ༔

ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་རྣམས་དོན་ལ་ཕྱི་རོལ་ག་སེད་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་བྱེད་པ་པོ་དང་ཆོས་བྱ་བ་མོ་གཉིས་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་
དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་རིགས་ཀྱི་ཡབ་ལྔ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ། ས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྔ་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་
དག་པ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔ་དང་། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སོགས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དང་། དེའི་ཡུལ་བརྒྱད་(གཟུགས་
སྒྲ་དྲི་རོ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་འབྱུང་བར་མ་ངེས་པ་སྟེ་ཡུལ་བཞི་དུས་བཞི)མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་སེམས་མ་བརྒྱད། ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་སེར་སྣ་དང་བཅས་པ་
མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་ཐུབ་པ་དྲུག ལུས་ཤེས། ལུས་དབང་། ལུས་ཀྱི་རེག་ཡུལ། རེག་ཤེས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཆོས་བཞི་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་སྒོ་བ་བཞི།

རྟག་ཆད་བདག་མཚན་དུ་ཞེན་པའི་རྟོག་པ་བཞི་མ་སྤྲངས་གནས་སུ་དག་པ་སྒོ་མ་བཞིའོ། །སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཁྲོ་བོ་ཡིན་མོད། ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཞི་དཀྱིལ་ན་བཞུགས་པའི་ལྷ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཞེས་ཚིག་སྤྱད་ཀྱི་དབང་གིས་སམ། ཡལ་མོ་ཆེ་ཞི་བ་ཡིན་པས་སྒོ་སྐྱོང་དུ་ཁྲོ་བོ་བྱུང་བ་ཙམ་ལ་འགལ་བ་མེད་པས་རགས་པའི་ཐ་སྙད་དང་སྒོ་བསྟུན་ནས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སྐྱོན་དུ་གཟུང་བར་མི་བྱའོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ
སྐྱེ་གནས་བར་དོར་གནས་པའི་དུས་འདི་རུཿ
ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ལྷ་ཚོགས་རྣམསཿ
བདག་ལུས་ཙིཏྟ་སྙིང་གི་གཞལ་ཡས་སུཿ
འོད་ལྔ་ཐིམ་བུའི་སྐུ་རུ་གསལ་བར་བཞུགསཿ
བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ
ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་སྙིང་གི་ནང་ནས་ཐོནཿ
མདུན་གྱི་མཁའ་ལ་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཆརཿ

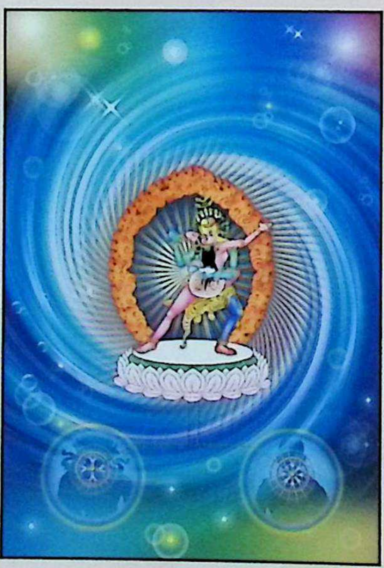


རྒྱུན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་འཁོར་གྲངས་མེད་པཿ འཇའ་འོད་ཀློང་ནས་གསལ་སྟོང་འོད་ལྔའི་སྐུཿ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ལམ་ཟེར་ཐག་འཚེརཿ ལྷ་ལྔན་ཐིག་ལེ་སྣ་འོད་ཟེར་དུ་འཕྲོཿ གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྟུག་མདངས་ལྡན་རང་སྣང་བཅསཿ བདག་གི་སྙིང་ཁར་ཟུག་པའི་ཚུལ་དུ་འཆརཿ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུཿ མ་དག་འཁྲུལ་པ་རིགས་དྲུག་འོད་ལམ་དྲུགཿ བདག་ལ་འཆར་བར་གྱུར་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེཿ བཅོམ་ལྡན་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེ་ཅནཿ ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་ཐུགས་རྗེ་དེར་མ་ཆུངཿ ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་ལམ་ལ་བདག་དྲོངས་ཤིགཿ མ་དག་རིགས་དྲུག་ལམ་ནས་བཟློག་ཏུ་གསོལཿ

དེ་ཡང་དུ་ལྷ་སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་སྐབས་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རང་ལུས་སྙིང་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྩ་འདབ་རྣམས་སུ་འོད་ཀྱི་སྐུའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། ལུས་ལ་གནས་ཀྱང་ལུས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པས། ལུས་སེམས་བྲལ་བ་ན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རང་ལུས་ནས་ཐོན་ཏེ་མདུན་གྱི་མཁའ་ལ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ཡང་ཕྱི་ས་རྡོ་རི་བྲག་གི་སྣང་བ་ནི་འགགས། ནང་འོད་གསལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྣང་བ་ནི་ཤར་ནས། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་ལྔའི་ཁ་དོག་གི་སྣང་བ། མནན་ན་ཟེམ་པ་སྐམ་པ། བཏེག་ན་འཕར་བ་སླམ་བྱེད་པ། རང་བཞིན་གྱིས་བཀྲག་ལ་ཉམ་ང་བ། སོས་ཀའི་ཐང་ལ་སྨིག་རྒྱུ་རྒྱུ་བ་བཞིན་དུ་མེ་རེ་རེ་འཆར་བ་བཞིན་འོང་ངོ་། །འོད་ཀྱི་ནང་ནས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲ་གྲག་ལ་ལྡིར་ཆེ་བ། འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྡིར་བ་ཙམ་དུ་ལྡིར་རི་རི་འོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་འཁོར་བ་རྣ་ལོག་ནས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་སྐུར་འཆར་རོ། །དེ་ཡང་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་དང་པོ་ནས་ཞག་ལྔ་པའི་བར་ཐིག་ལེ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཚོམ་བུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སོགས་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་གུ་བཅས་གསལ་ལ་དྭངས་པ་བཀྲག་ལ་འཚེར་བ་མིག་གིས་བལྟར་མི་བཟོད་པ་ཙམ་དུ་འཆར་ནས་འོང་ངོ་། །ཞག་དྲུག་པ་ལ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དུས་གཅིག་ལ་འཆར་ཞིང་། ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྙིང་གི་ནང་ནས་ཐོན་ཏེ་རྒྱན་ཁ་དོག་བཞུགས་ཚུལ་གདན་ཁྲི་སོགས་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཚོམ་བུ་ལྔ་ཚན་རེ་ལ་འོད་ལྔའི་སྨུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་མདུན་གྱི་མཁའ་ལ་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཆར་བར་འགྱུར་ཞིང་། སྐུ་དེ་དག་ཀྱང་གཞན་ཞིག་ནས་འོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་རིག་པའི་རྩལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྙིང་གཞིའི་ཞི་བའི་རང་གདངས་ཕྱིར་ཤར་བ་ཡིན་པས། རང་སྣང་དུ་ཤེས་པ་གལ་ལོ། །འདི་སྐབས་གདོས་བཅས་ཀྱི་ལུས་བོར་ནས་མི་སྣང་ཞིང་བར་དོའི་ཡིད་ལུས་བླངས་མ་ཟིན་མོད། ཐལ་འགྱུར་དང་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་རྒྱུད་སོགས་ལས་གསལ་བ་བཞིན་འོད་ཀྱི་ལུས་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཞིག་ཡོད་པའི་སྣང་བ་འཆར་རོ། །སྐབས་དེར་གདད་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། འཇུག་པ་སེམས་པའི་གནད་ཅེས་བྱ་བ། རང་གི་སྙིང་གནས་འོད་ལྔའི་ཟེར་ཐག་ཕྲ་ལ་དྭངས་པ་ཞིག་ཚོམ་བུའི་ཐུགས་ཀར་ཟུག་པ་ལ་གཏད་ནས་གསལ་སྟོང་གི་ངང་དུ་འཛོག་པ་ནི་རིག་པ་འོད་ལ་ཡར་འཇུག་པ་དང་། སླར་ཚོམ་བུ་ཚུར་འདུས་ནས་སྙིང་གར་ཐིམ་ཚེ་རང་ཤར་རང་གྲོལ་རིག་སྟོང་གི་ངང་ལ་འཇོག་པ་ནི་འོད་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་གནད་དོ། །

དེ་ནས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དེ་དག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གྱི་སྣང་བ་འོད་ཕྲ་ལ་དྭངས་པ་བཀྲག་ལ་ཉམ་ང་བ་དཀར་མཐིང་སེར་དམར་བཞིའི་སྣམ་བུའི་སྟེང་དུ་རང་མདོག་གི་ཐིག་ལེ་ཕོར་བ་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གྱི་ཐིག་ལེ་ལྔ་ལྔས་བརྒྱན་པ་འཆར་དུ་འོང་ཞིང་། (དེ་དག་གི་སྟེང་ན་འོད་ཟླུམ་པོ་རྨ་བྱའི་གདུགས་འཕོར་བ་ལྟ་བུ་དབུས་མཐིང་ག་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་སྨུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་འཆར་ཞེས་ཀྱང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་དག་ལས་གསུངས།) འདི་ལ་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གྱི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་མ་རྫོགས་པས་འོད་ལྗང་གུ་འདིར་མི་སྣང་ངོ་། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་མ་དག་རིགས་དྲུག་གི་འོད་མི་གསལ་བ་དྲུག་ཀྱང་འཆར་དུ་འོང་བས་དེ་དག་ལ་མི་ཆགས་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དེ་དག་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཁོང་སེང་གི་ལམ་ལ་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ།།



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ
མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་རྩ་འདབ་ལཿ
འཇའ་དང་འོད་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་དུཿ
ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་དབུས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལཿ
རྣམ་པར་སྣང་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ནིཿ
པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་འོད་ལྔའི་མདངསཿ
ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་དམར་གསལ་བདེ་སྟོང་འཁྲིལཿ
གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་རྒྱ་ནམ་མཁར་བསྒྱུརཿ
སྐུ་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྐྱོབསཿ

ༀ་ཨཿཧཱུྃཿ

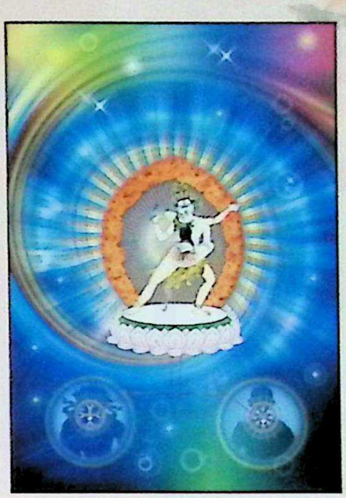
མཁྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཤར་གྱི་རྩ་འདབ་ལཿ

ས་ལ་གནས་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ནིཿ

དཀར་གསལ་འཇམ་ལྷུན་མཁའ་འགྲོ་དཀར་མོ་འཁྲིལཿ

ཁྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་རྒྱ་ནམ་མཁར་བསྒྱུརཿ

ཐུགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྐྱོབསཿ



ༀ་ཨཿ་ཧཱུྃཿ

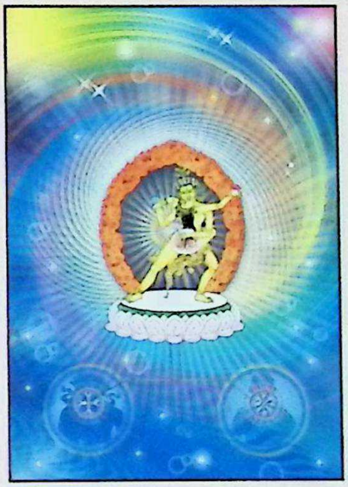
མཁྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ལྷོ་ཡི་རྩ་འདབ་ལཿ

ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ནིཿ

སེར་གསལ་འཇམ་མདངས་མཁའ་འགྲོ་སེར་མོ་འཁྲིལཿ

ཁྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་རྒྱ་ནམ་མཁར་བསྒྱུརཿ

ཡོན་ཏན་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྐྱོབསཿ



ༀ་ཨཿཧཱུྃཿ

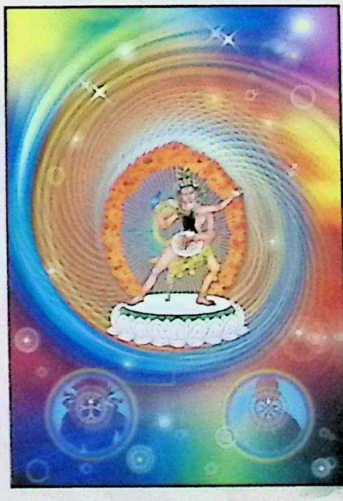
མཁྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ནུབ་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལཿ

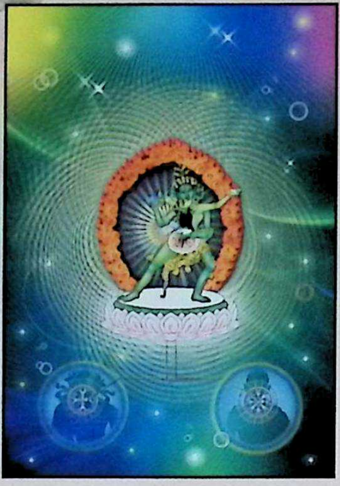
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ནིཿ

དམར་གསལ་འཇམ་མདངས་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་འཁྲིལཿ

ཁྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་རྒྱ་ནམ་མཁར་བསྒྱུརཿ

གསུང་གི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྐྱོབསཿ





ༀ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

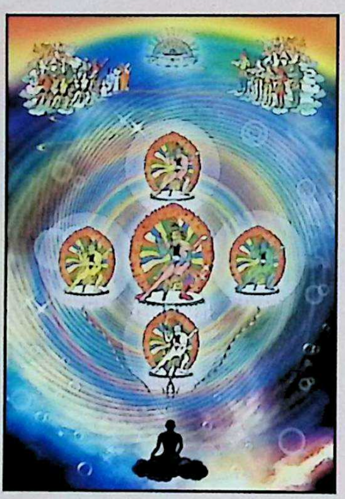
མཁྱེན་པ་ལོངས་སྤྱོད་བྱང་གི་རྩ་འདབ་ལཿ

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ནིཿ

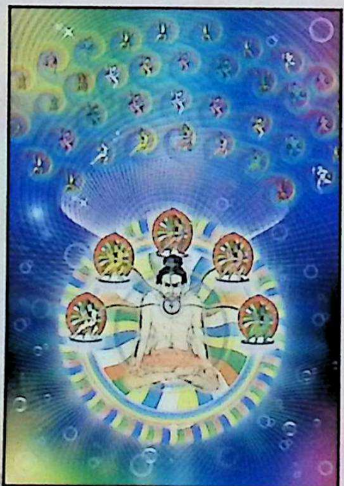
ལྗང་གསལ་ཁྲོ་འཛུམ་མཁའ་འགྲོ་ལྗང་གུ་སྐྱོརཿ

གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་རྒྱ་ནམ་མཁར་བསྒྲུརཿ

ཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྐྱོབསཿ



ༀ་ཨཱཿཧཱུྃཿ རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ལཿ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེརཿ བག་ཆགས་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེཿ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལཿ དཔའ་བོ་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་སྣ་དྲོངསཿ ཡུམ་མཆོག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོརཿ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལཿ དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་ཁམས་ དེ་རུ་སྐྱོལཿ



ༀ་ཨཱཿཧཱུྃཿ སྐྱེ་གནས་བར་དོ་གནས་པའི་དུས་འདི་རུཿ རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་རྣམསཿ བདག་ལུས་མཁྱེན་པ་ལོངས་སྤྱོད་གཞལ་ཡས་སུཿ འོད་ལྔ་ཚོམ་བུའི་སྐུ་རུ་གསལ་བར་བཞུགསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་ནང་ནས་ཐོནཿ ནམ་མཁའ་གང་བར་མདུན་གྱི་མཁའ་ལ་འཆརཿ རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་གར་སྟབས་སྣ་ཚོགས་བསྒྱུརཿ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཤིག་ཤིག་ཡོམ་ཡོམ་འགྱུལཿ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་འོད་ལམ་ཟེར་ཐག་འཚེརཿ གཏི་མུག་དུད་འགྲོའི་ལམ་སྣང་འཆར་དུས་དེརཿ རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེ་དེར་མ་ཆུངཿ

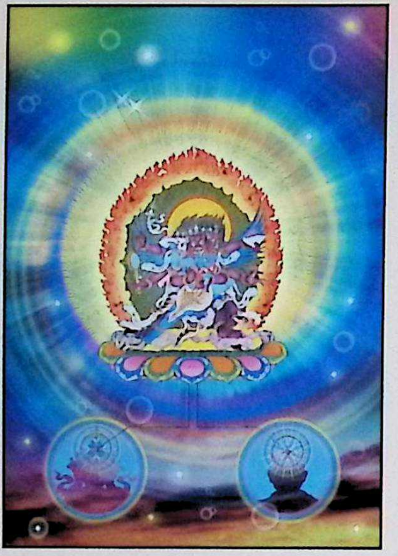
གཏི་མུག་དུད་འགྲོའི་ལམ་ནས་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ལམ་ལ་འགྲོ་བ་ཐོངས༔ བར་དོར་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་དབང་བསྐུར་ཅིག༔

དེ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིག་འཛིན་འདི་དག་སྐྱེ་གནས་བར་དོ་ལ་གནས་པའི་དུས་ཏེ་གསོན་པའི་སྐབས་སུ་མ་སྨིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་རྩ་འདབ་ན་གནས་ཤིང་། ཆོ་འཕོས་ནས་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་བདུན་པ་ཤར་བའི་ཚེ་འཇའ་འོད་འཕྲིགས་པའི་ཀློང་ནས་རིག་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་པོ་འཁོར་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ། རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ། གནས་གསུམ་གྱི་མཁའ་འགྲོ། གནས་བཅུའི་མཁའ་འགྲོ། ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དང་། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ། གིང་དང་། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གསོལ་ནས། ཟ་དར། ཀང་དུང་སོགས་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་མགོ་གས་པ་ཙམ་ལྡིར་བའི་ཁྲོད་གར་སྟབས་སྣ་ཚོགས་བསྒྱུར་བས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁེངས་ཤིང་ཡོམ་ཡོམ་ཤིག་ཤིག་ཅུས་ཏེ་དམ་ལྡན་རྣམས་བསུ་བ་ལ་འོང་ངོ་། འདི་སྐབས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ཀོན་སྐུད་བསྒྲིལ་མ་ལྟ་བུ། ཁྲ་ཤིག་པ་བཀྲག་ལ་ཉམ་ང་བ་རེ་གཙོ་བོ་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་གི་སྙིང་གི་ཐད་ཀར་མིག་མི་བཟོད་པ་ཙམ་དུ་ཐུག་ནས་འོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་རིག་ནས་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་གིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ན་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་འཇའ་འོད་དུ་ཐིམས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་སྐྱེ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ལས་གསུངས། མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཞེས་པ་ནི་ཁྲོ་བོ་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་བླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཚུར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་གསང་སྔགས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཚེ་ལ་དབང་བ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་དུག་ལྔ་སྤྱོང་བའི་ཕྱིར་རང་སྣང་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་དུ་ལམ་སྦྱོང་བའི་རིག་པ་འཛིན་པ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྣམས་བཞུགས་པར་གྲགས་ཤིང་། དེར་བགྲོད་ནས་མཁའ་འགྲོ་དང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རིག་པ་འཛིན་པ་གཞན་རྣམས་དང་སྐལ་བ་གཅིག་པས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་སྤྱོད་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །འཆི་ཁར་ཞིང་དེར་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་རོལ་མོའི་ཕྲིན་ཕྱུང་གིས་བསུ་ཞིང་། རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དྲངས་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་གྲལ་ལ་འཛོག་པ་ཡིན་ཞེས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་སོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ༔
བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྱི་བོ་རུ༔
ཀླད་པ་དུང་ཁང་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་སུ༔
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་ཐིག་ལེའི་འོད་ཀློང་དུ༔
ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཚོམ་བུའི་སྐུ་རུ་བཞུགས༔

འདིར་སྤྱི་བོ་ཀླད་པ་དུང་ཁང་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཞེས་པ་ཀླད་པའི་ནང་དཀྱིལ་ལ་ངོས་བཟུང་འདུག་པ་མང་ཡང་། ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ལས་ནི། ཐོད་པའི་འོག ཀླད་པའི་སྟེང་། ཀླད་རྒྱའི་མཚམས་ལ་ངོས་བཟུང་འདུག་ཅིང་། གནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྩ་འདབ་རྣམས་སུ་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་འོད་ཀྱི་སྐུ་ཚོམ་བུའི་ཚུལ་དུ་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་སུ་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་དང་རིག་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཤར་བའི་འོག་ཏུ། ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གནས་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁྲག་འཐུང་གི་ལྷ་ཚོགས་འདི་རྣམས་འཆར་དུ་འོང་སྟེ། དེ་དུས་ཁྲོ་བོའི་བར་དོ་ཡིན་པས་འཇིགས་སྔངས་སྐྲག་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་འགྲོ་བ་མང་ལ། སྐབས་དེར་རིག་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་ནས་བསྟད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་ཅིག་ངོས་ཟིན་ན་གྲོལ

བར་ཡང་སླ་བ་ཡིན། གདམས་པ་དང་མི་ལྡན་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་མཁན་པོ་དང་མཚན་ཉིད་པའི་སྟོན་ཆེན་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུས་ཕྱུག་པ་དག་ཀྱང་ཊོ་མི་ཤེས་པར་འཁྲུལ་ནས་འཁྱམས་པ་ཡོད་ཅིང་། གསང་སྔགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཐ་མ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེ་དུས་གདམས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྣང་འཛིན་གྱི་མི་དང་འཕྲད་པ་བཞིན་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ཏེ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་མང་ངོ་ཞེས་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ལས་གསུངས་སོ། །

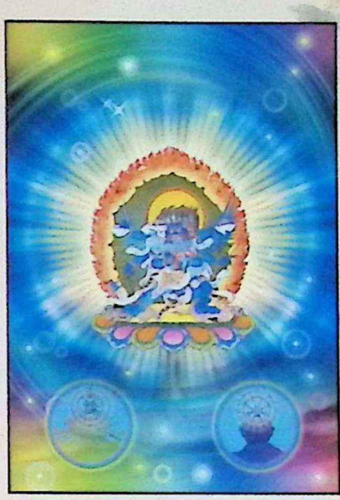


ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ
ཀླད་པ་དུང་ཁང་དབུས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལཿ
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་ཐིག་ལེའི་འོད་ཀློང་དུཿ
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀཿ
ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་སྨུག་ནག་དཀར་དམར་ཞལཿ
གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཌཱེའུ་ཆུང་བསྣམསཿ
གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་ཐྲན་དམར་རྒྱུ་ཞགས་བསྣམསཿ
ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་གཉིས་མེད་དགྱེས་པར་འཁྲིལཿ
གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་དྲོངསཿ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ
དུང་ཁང་དབུས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ཁྲི་ཀང་སྟེངཿ
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་ཐིག་ལེའི་འོད་ཀློང་དུཿ
རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀཿ
ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་དམར་ནག་དཀར་དམར་ཞལཿ
གཡས་གསུམ་འཁོར་ལོ་དགྲ་སྟ་རལ་གྲི་བསྣམསཿ
གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་ཐོང་གཤོལ་ཐྲན་དམར་བསྣམསཿ
བུདྡྷ་ཀྲོ་ཏི་གཉིས་མེད་དགྱེས་པར་འཁྲིལཿ
ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་དྲོངསཿ

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

སླད་པ་དུང་ཁང་ཤར་གྱི་རྩ་འདབ་ལཿ
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་ཐིག་ལེའི་འོད་སློང་དུཿ
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀཿ
ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་མཐིང་ནག་དཀར་དམར་ཞལཿ
གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཧྣཀྵ་དགྲ་སྟ་བསྣམསཿ
གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ཞོང་གཤོལ་བསྣམསཿ
བཛྲ་ཀྲོ་དྷི་གཉིས་མེད་དགྱེས་པར་འཁྲིལཿ
ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོངསཿ

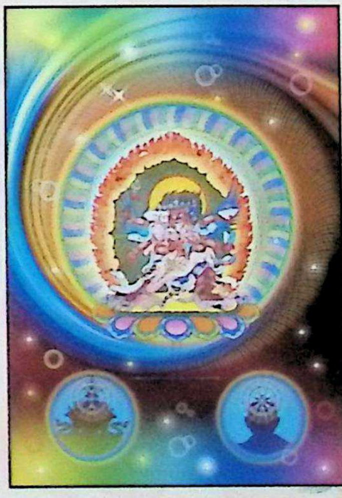


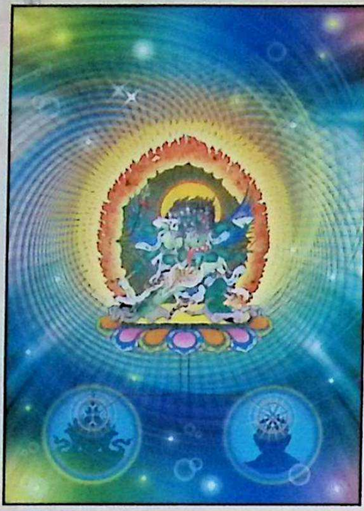
ༀ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

སླད་པ་དུང་ཁང་ལྷོ་ཡི་རྩ་འདབ་ལཿ
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་ཐིག་ལེའི་འོད་སློང་དུཿ
རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀཿ
ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་སེར་ནག་དཀར་དམར་ཞལཿ
གཡས་གསུམ་རིན་ཆེན་ཁ་ཊྭཱཾ་བེ་ཅོན་བསྣམསཿ
གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ཏྲི་ཤུལ་བསྣམསཿ
རཏྣ་ཀྲོ་དྷི་གཉིས་མེད་དགྱེས་པར་འཁྲིལཿ
ཁྲག་འཐུང་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོངསཿ

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

སླད་པ་དུང་ཁང་ནུབ་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལཿ
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་ཐིག་ལེའི་འོད་སློང་དུཿ
སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀཿ
ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་དམར་ནག་དཀར་སྔོ་ཞལཿ
གཡས་གསུམ་པདྨ་ཁ་ཊྭཱཾ་དབྱུག་ཏོ་བསྣམསཿ
གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ཙེའུ་ཆུང་བསྣམསཿ
པདྨ་ཀྲོ་དྷི་གཉིས་མེད་དགྱེས་པར་འཁྲིལཿ
ཁྲག་འཐུང་པདྨ་རིགས་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོངསཿ





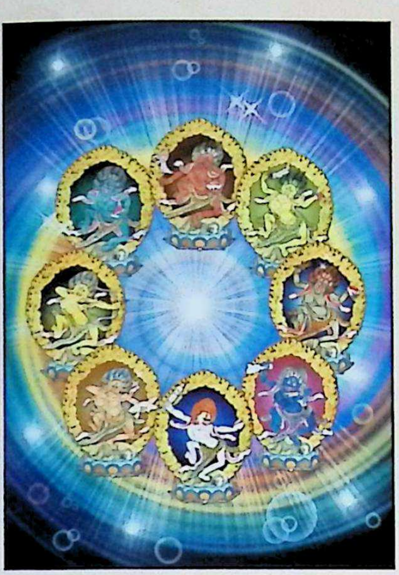
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

སྐྱོད་པ་དུང་ཁང་བྱང་གི་རྩ་འདབ་ལཿ
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་ཐིག་ལེའི་འོད་སྐློང་དུཿ
དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀཿ
ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ལྗང་ནག་དཀར་དམར་ཞལཿ
གཡས་གསུམ་རལ་གྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་དབྱུག་ཏོ་བསྣམསཿ
གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་ཐྣན་དམར་ཐོང་གཤོལ་བསྣམསཿ
ཀརྨ་ཀྲོ་དྷི་གཉིས་མེད་དགྱེས་པར་འཁྲིལཿ
ཁྲག་འཐུང་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་དྲོངསཿ

ཁྲོ་བོ་འདི་རྣམས་ཐུགས་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་གདུལ་བྱ་དྲག་པོས་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་ཤིན་ཏུ་གདུག་ཅིང་ཁྲོས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སྟེ། འདི་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲོ་བ་ཞེས་ཟེར་ལ། དོན་ལ་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཆོས་ཉིད་ངང་གིས་ཁྲོ་བ་སྟེ་རྣམ་རྟོག་གམ་མཚན་མ་འཛོམས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རྟོགས་པ་ངང་གིས་ཁྲོ་བ་སྟེ་འཁོར་བའི་ས་བོན་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། ཐུགས་རྗེ་སྲུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་སྲུགས་ཀྱི་ཁྲོ་བ་སྟེ། འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་རང་བཞིན་གྱིས་འཇོམས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ། དེས་ན་སྐབས་འདིར་ཡང་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོ་ཚུལ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། དགའ་བ་དྲུག་པའི་དུས་སུའང་། དབྱིངས་ཀྱི་ཞལ་གདངས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ཐུགས་རྗེའི་ལྤགས་འདྲིལ་བ། དྲག་སྲུལ་གྱི་རལ་བ་འབར་བ་སོགས་དང་། རྣམ་ཐར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་གསུམ། སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་སྤྱན་གསུམ། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱག་དྲུག་དང་ལྡན་ཞིང་། ཕྱག་དྲུག་གིས་ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འོད་འབར་བའི་ཕྱག་མཚན་དྲུག་བསྣམས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སུ་ཞབས་བཞི་བསྒྲད་ཅིང་། དེ་ཡང་གནས་ལུགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་རྫོགས་པའི་རྟགས་སུ་ཀུན་གྱི་འདོར་སྟབས་ཀྱིས་བརྒྱངས་བསྐུམ་དུ་བཞུགས་པའོ། །ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་དམིགས་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྒྲོན་སོགས་ལས་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་རྣམས་ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱངས་སུ་གསུངས་པ་བཞིན་ཐང་ཀ་ཙཀླི་རྣམས་སུའང་དེ་ཉིད་གཞིར་བཞག་གིས་བྲིས་པ་མང་མོད། ཞི་ཁྲོའི་མཐའ་དཔྱད་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་དང་དཀའ་འགྲེལ་བ་ཀུ་ལ་སོགས་སུ་ཡབ་རྣམས་ཞབས་གཡས་བརྐྱངས་པ་དང་། ཡུམ་རྣམས་ཞབས་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་ཀུན་གྱི་འདོར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་ཞེས་འབྱུང་ལ། འདིའི་ཐད་ཀྱི་རྒྱ་དཔེར་བརྐྱངས་བསྐུམ་གྱི་སྐད་དོད་ཡོད་ལ། ཨཱ་ལཱི་ཌྷ་པྲ་ད། ཞེས་ཡོད་པ་ཞབས་གཡས་བརྐྱངས་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་དགོངས་པར་སྣང་བས་ཁུངས་བཙུན་པར་མཐོང་ངོ་། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

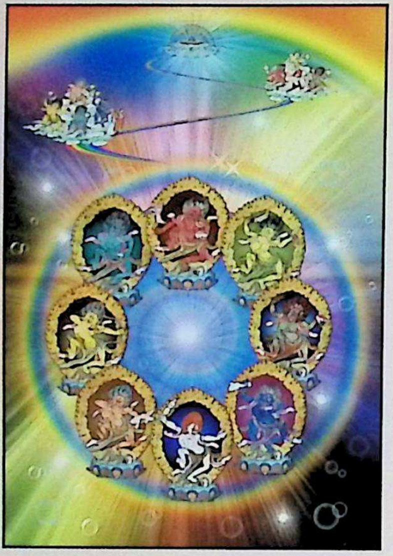
ཁྲག་འཐུང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་གཉིས་ལཿ
ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ
བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ
ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེརཿ
འཁྲུལ་སྣང་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེཿ
ཡེ་ཤེས་ལྷ་རྫོགས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལཿ
ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་སྣ་དྲོངསཿ
དབྱིངས་ཕྱུག་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོརཿ
བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལཿ
ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལཿ



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དུང་ཁང་ཤར་གྱི་རྩ་འདབ་འོད་གླིང་དུཿ གཽ་རི་དཀར་མོ་ཞིང་དབྱུག་ཧཱཀྐ་འཛིན༔ དུང་ཁང་ལྷོ་ཡི་རྩ་འདབ་འོད་གླིང་དུཿ ཙཽ་རཱི་སེར་མོ་མདའ་གཞི་འགེངས་ཤིང་འཕེན༔ དུང་ཁང་ནུབ་ཀྱི་རྩ་འདབ་འོད་གླིང་དུཿ པྲ་མོ་དམར་མོ་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཕྱར༔ དུང་ཁང་བྱང་གི་རྩ་འདབ་འོད་གླིང་དུཿ བེ་ཏ་ནག་མོ་རྡོ་རྗེ་ཧྲན་དམར་བསྣམས༔ དུང་ཁང་ཤར་ལྷོའི་རྩ་འདབ་འོད་གླིང་དུཿ ཕུཀྐ་དམར་སེར་རྒྱུ་མ་འདྲེན་ཅིང་གསོལ༔ དུང་ཁང་ལྷོ་ནུབ་རྩ་འདབ་འོད་གླིང་དུཿ གྷསྨ་ལྗང་ནག་རྡོ་རྗེ་ཧྲན་དམར་དཀྲུགས༔ དུང་ཁང་ནུབ་བྱང་རྩ་འདབ་འོད་གླིང་དུཿ ཙཎྜ་སེར་སྐྱ་ཅིཏྟ་བམ་ཆེན་ཟཿ དུང་ཁང་བྱང་ཤར་རྩ་འདབ་འོད་གླིང་དུཿ སྨ་ཤ་མཐིང་ནག་བམ་རོ་མགོ་ལུས་འབྲལ༔

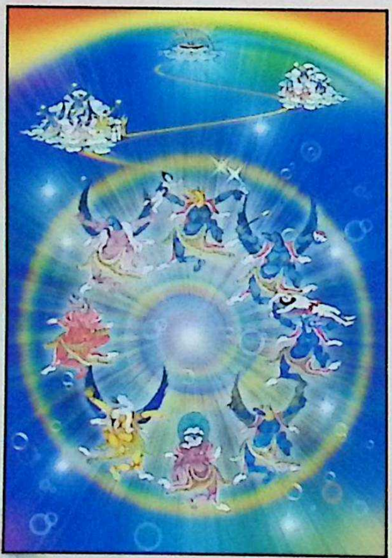
དེ་ཡང་གཽ་རཱི་མ་ཞེས་པ་ནི་དཀར་མོ་སྟེ། ཁྲོ་མོ་དཀར་མོ་བརྟུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རི་དྭགས་བསྒོར་མཁན་ལ་རི་དྭགས་པ་ཞེས་འབོད་པ་བཞིན་དེ་ལྟར་བརྗོད་ཀྱི། རང་གི་སྐུ་མདོག་ནི་སྔོན་པོ་ཡིན་ཞེས་ཞི་ཁྲོའི་དཀའ་གནས་ལ་དཔྱད་པ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ལས་གསུངས་ཤིང་། ན་རག་དོང་སྤྲུག་གི་ཕྱག་གི་བཀོལ་བྱང་དང་བཀའ་མཆིམས་ཕུ་མ་སོགས་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་ལས་བྱང་དང་ཆོས་སྤྱོད་འདིར་ཙཽ་རཱི་སེར་མོ་དང་པྲ་མོ་དམར་མོ་སོགས་ཀྱི་བླས་དྲངས་ན་དཀར་མོ་ཞེས་པ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཡིན་པ་བཞེད་འདུག་པར་གསལ་ལ་དེ་ལྟ་ན་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སུ་གོའོ། །རྣམ་རྟོག་འཇོམས་པའི་མཚོན་བྱེད་དམ་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བཅོམ་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱག་གཡས་པས་ཞིང་གི་དབྱུག་པ་སྟེ་ཐིས་པ་ཀུང་དུའི་རོའི་དབྱུག་པ་འཛིན་ཅིང་། གཡོན་པས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའི་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པའོ། །ཙཽ་རཱི་མ་ཞེས་པ་ནི་རྐུན་མོ་སྟེ། འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གསང་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་སྟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པར་བཤད། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་སེར་པོར་སྣང་ལ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཟབ་མཚོན་པའི་མདའ་གཞུ་འགེངས་ཤིང་འཕེན་པའོ། །པྲ་མོ་ཧ་ཞེས་པ་ནི་སྨོངས་མོ་སྟེ། མཐའ་གཉིས་ཀྱི་རྟག་པ་ལ་མི་གནས་པས་གཉིས་འཛིན་ཅན་གྱི་ངོར་སྨོངས་པའི་ཚུལ་སྟོན་པས་དེ་སྐད་དུ་བྱ་བར་གསུངས་ལ། ཡང་ན་པྲ་མོ་ཧ་ཞེས་པ་རྨུས་མོ་སྟེ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་གསལ་བར་རྟོགས་ཤིང་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པས་སོ་ཞེས་ཡང་དག་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་སོ། །ཕྱག་རྗེ་ཆགས་པས་གདུལ་བྱ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ཕྱིར་སྐུའི་ཁ་དོག་ནི་དམར་མདངས་ཅན་དུ་སྣང་ལ། གཡས་ཆུ་སྲིན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཐོགས་པ་ནི་ཆུ་སྲིན་གྱིས་འཛིན་ཤེས་ལ་གཏོང་མི་ཤེས་པ་ལྟར་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཐུགས་རྗེས་གཟུང་ཤེས་ལ་གཏོང་མི་ཤེས་པ་མཚོན་པ་དང་། གཡོན་ཐོད་ཁྲག་ནི་ཐུགས་རྗེའི་ཆགས་པ་དང་མ་བྲལ་བའི་མཚོན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའོ། །བེ་ཏ་ལཱི་ཞེས་པ་ནི་ཐལ་བྱེད་མ་སྟེ་ཕྲིན་ལས་ཅི་མཛད་ཀྱང་བསྒྱུར་མི་དགོས་པས་ཐལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པས་དེ་སྐད་དུ་བྱ་ལ། སྐུའི་ཁ་དོག་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བདར་ལྗང་ནག་གམ་ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདར་ནག་པོར་སྣང་ལ། རྡོ་རྗེ་ཧྲན་དམར་བཅས་བསྣམས་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བ་མཚོན་བྱེད་དོ། །མ་མོ་འདི་བཞི་ལ་ནང་གི་མཁའ་འགྲོ་བཞི་ཞེས་སུ་གསུངས་སོ། །པུཀྐ་སཱི་ནི་སྨྲས་མོ་སྟེ། མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་འཕེལ་ཅིང་རྒྱས་ཆེ་བའི་དོན་དང་། རོ་ལངས་མར་བསྒྱུར་བའང་ཡོད་དེ། དེའི་དབང་དུ་ཡང་དག་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྷུང་བ་ཤི་བ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཕྱག་རྗེ་སྨན་གྱིས་བསླངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་པར་ཐོབ་པའོ། །གདུལ་བྱ་དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་དུ་སྣང་ལ། གཡོན་གྱི་ཞང་གིས་ནི་འཁོར་བ་མཚོན་ཞིང་། གཡས་ཀྱིས་རྒྱུ་མ་གཟར་གནས་ནས་འདྲེན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་གནས་ནས་འདྲེན་པ་མཚོན་པའོ། །གྷསྨ་རཱི་ཞེས་པ་ནི་གཏུམ་མོ་སྟེ་ཕྱག་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་མངའ་མཛད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། །སྐུ་མདོག་ལྗང་ནག་ཏུ་སྣང་བ་ནི་ཕྲིན་ལས་ལ་མངའ་མཛད་པའི་རྟགས་དང་། ཕྱག་གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་བཀང་བ་བསྣམས་པ་གཡས་པའི་རྡོ་རྗེས་དཀྲུགས་ཤིང་ཞལ་དུ་གསོལ་བས་ནི་འཁོར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀློང་དུ་སྒྲོལ་བ་མཚོན་པའོ། །ཙཎྜ་ལཱི་ཞེས་པ་ནི་ཚེ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་རྒྱས་པའི་ལས་ལ་དབང་བའི་དོན་ཏེ། ཚོགས་མ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བའང་ཡོད་དོ། །སྐུ་མདོག་སེར་སྐྱར་སྣང་བ་ནི་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་སྨིན་གྱིས་མ་གོས་པའི་རྟགས་དང་། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཞང་ཆེན་དང་ཙིཏྟ་བསྣམས

ཏྲ་ཟ་བས་ནི་འཁོར་བ་སེམས་དང་བཅས་པ་དབྱིངས་སུ་ཟ་བ་མཚོན་པའོ། །ཤྲི་ཤ་ནི་ཞེས་པ་ནི་ཉིང་ཤ་ཉིང་གིས་ཟ་བ་ལྷ་བུའི་དོན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གནས་སུ་བསྒྲལ་ནས་རྩ་བ་གཅོད་པའི་རྟགས་སོ་ཞེས་བཀའ་མཆིམས་ཞུ་མར་གསུངས་ལ། ཡང་དག་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ལས་ནི་ཤྲི་ཤ་ནའི་དོན་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ་དང་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་གཙང་སྦྲ་བླང་དོར་མེད་པར་སྤྱོད་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཏུ་སྟོང་བས་ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པ་མཚོན། ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཞང་གི་མགོ་ལུས་བྲལ་བ་ནི་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་བྲལ་བའམ་འཁོར་བ་རྟེན་ལུས་དང་འབྲལ་བ་མཚོན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའོ། །འདི་བཞི་ལ་ཕྱིའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་ཞེས་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་མ་མོ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་ནི་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་སྲིན་མོ་གཽ་རི་སོགས་བརྒྱད་འདུལ་བའི་དོན་དུ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། ཡང་དག་ལྷ་དགུ་ཞེས་པ་མ་མོ་འདི་བརྒྱད་པོའི་སྙིང་དུ་དཔལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པའོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ གནས་ཀྱི་ཀཽ་རི་མ་མོ་བརྒྱད་རྣམས་ལཿ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེརཿ འཁྲུལ་སྣང་དུག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེཿ སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གསལ་བའི་འོད་སྒྲོང་དུཿ ཀཽ་རི་མ་མོ་བཞི་ཡིས་ལམ་སྣ་དྲོངསཿ པུཀྐ་མ་མོ་བཞི་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོརཿ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལཿ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལཿ

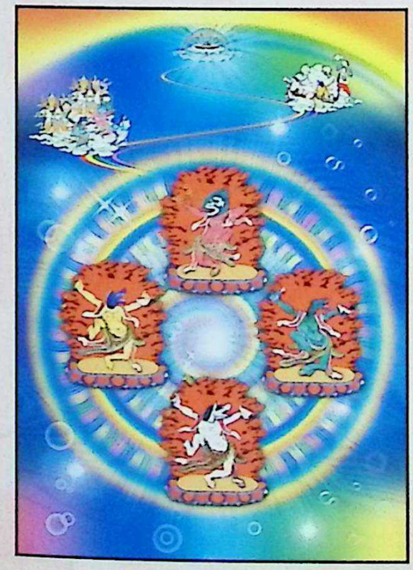
འདིར་ཀཽ་རཱི་མ་མོ་བཞི་ནི་ཀཽ་རཱི་ལ་སོགས་པའི་མ་མོ་བཞི་ཞེས་པའི་དོན་དང་། པུཀྐ་མ་མོ་བཞི་ནི་པུཀྐ་ལ་སོགས་པའི་མ་མོ་བཞི་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། འདིར་གནས་ཀྱི་ཀཽ་རཱི་མ་མོ་བརྒྱད་དང་། འོག་ཏུ་ཡུལ་བདག་སིཾ་ཧ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཅེས་འབྱུང་ལ། གནས་མ་དང་ཡུལ་མའི་ཁྱད་པར་ནི། ཕྱི་ལྟར་ན། བསིལ་བ་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་ལས་གྲུབ་པ་ལ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གནས་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེ་ན་གནས་པའི་མ་མོ་ལ་གནས་ཀྱི་མ་མོ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། མ་ཧཱ་དྷ་ལ་སོགས་ཡུལ་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་མ་མོ་ལ་ཡུལ་གྱི་ཕྲ་མེན་ཞེས་བྱ་བར་བཞེད་ལ། ནང་ལྟར་ན། ཀུན་གཞི་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་བརྒྱད་གནས་གྱུར་པའི་མ་མོ་ལ་གནས་ཀྱི་མ་མོ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཀཽ་རཱི་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ཡུལ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་བརྒྱད་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡུལ་གྱི་ཕྲ་མེན་མ་ཞེས་སྨྲར་ན་བདེ་ཞེས་སྨན་ལུང་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་གསུངས་སོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དུང་ཁང་ཤར་གྱི་རྩ་འདབ་ཕྱི་མ་ལཿ སེང་ཏ་སྨུག་ནག་སེང་གདོང་ཁར་རོ་ཐོགསཿ དུང་ཁང་ལྷོ་ཡི་རྩ་འདབ་ཕྱི་མ་ལཿ བྱཱ་ཁྲི་དམར་མོ་སྟག་གདོང་ལག་གཉིས་བསྐོལཿ དུང་ཁང་ནུབ་ཀྱི་རྩ་འདབ་ཕྱི་མ་ལཿ སྲི་ལ་ནག་མོ་ཝ་གདོང་རྒྱུ་མ་ཟཿ དུང་ཁང་བྱང་གི་རྩ་འདབ་ཕྱི་མ་ལཿ ཤྭ་ན་མཐིང་ནག་སྤྱང་གདོང་བམ་རོ་འདྲདཿ དུང་ཁང་ཤར་ལྷོའི་རྩ་འདབ་ཕྱི་མ་ལཿ གྲི་ཏ་དཀར་སེར་རྒོད་མགོ་ཞང་ཕྲག་གཟརཿ དུང་ཁང་ལྷོ་ནུབ་རྩ་འདབ་ཕྱི་མ་ལཿ ཀང་ཀཱ་དམར་ནག་ཀང་མགོ་ཞང་ཆེན་ཁྱུརཿ དུང་ཁང་ནུབ་བྱང་རྩ་འདབ་ཕྱི་མ་ལཿ ཁྭ་ཁ་ནག་མོ་བྱ་རོག་ལྷན་གྱི་གདེངསཿ དུང་ཁང་བྱང་

ཤར་རྩ་འདབ་ཕྱི་མ་ལ༔ ཨུ་ལུ་མཐིང་སྐྱ་ཞྭ་གདོང་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ ཡུལ་བདག་སེང་ཏ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་རྣམས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐག༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེར༔ འཁྲུལ་སྣང་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ༔ རང་སྣང་ཡུལ་བརྒྱད་དག་པའི་འོད་ལམ་ལ༔ སེང་ཏ་ཕྲ་མེན་བཞི་ཡིས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ ཀྲི་ཏ་ཕྲ་མེན་བཞི་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལ༔

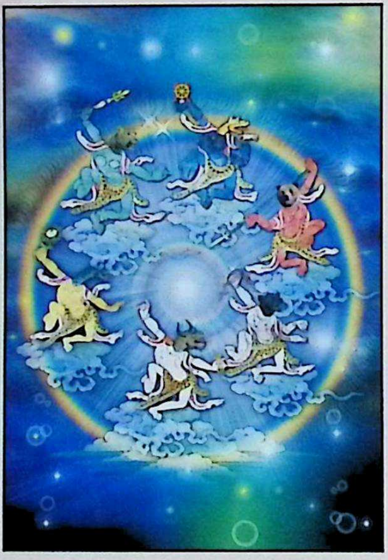
དེ་ཡང་རྟོག་པ་ཐིམ་གྱིས་གནོན་པ་ལ་མཁས་པའི་ཕྲ་མེན་མ་སིཾ་ཧ་མའམ་སེང་གེའི་དབུ་ཅན་ནི། གཉིས་འཛིན་མཚན་མས་མི་འགྱུར་བ་མཚོན་བྱེད་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག ཐུགས་རྗེ་འཁོར་བ་དང་མི་འབྲལ་བའི་རྟགས་སུ་ཁར་རོ་ཟ་བའོ། །འཁོར་བ་ལ་མི་འཇིགས་པར་དཔའ་ཞིང་རྩལ་བའི་ཕྲ་མེན་མ་བྱ་ཁྱི་འམ་སྟག་གི་དབུ་ཅན་ནི། ཡུལ་སེམས་དབང་དུ་སྡུད་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ། སྣོད་བཅུད་གཉིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བའི་རྟགས་སུ་ཕྱག་གཉིས་བསྣོལ་བ། མདུན་གྱི་ཞར་ལ་མིག་འབྲུ་ཚུགས་སུ་གཟིགས་པ་ནི་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཟིགས་པའམ་ཡང་ན་འཁོར་བ་ཞེ་ནས་གནོན་པའི་རྟགས་སོ། །ཉོན་མོངས་འཇོམས་པའི་སྐྱ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕྲ་མེན་མ་སྲི་ལ་སྟེ་ཝ་མོའི་གདོང་ཅན་ནི། ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་བའི་དོན་མཚོན་ཕྱིར་སྐུ་མདོག་ནག་པོ། ཐུགས་རྗེས་འཁོར་བ་འདྲེན་པའི་རྟགས་སུ་རྒྱུ་མ་འདྲེན་ཞིང་ཟ་བའོ། །འགྲོ་བ་ཉེན་ལས་སྐྱོབ་པའི་མེལ་ཚེ་ལ་མཁས་པའི་ཕྲ་མེན་མ་ཤྭ་ནའམ་ཁྱིའི་དབུ་ཅན་ནི་ཁྱི་རྒོད་སྤྱང་ཀིའི་མགོ་ཅན་ཡིན་པར་བཀའ་མཆིམས་ཞུ་མ་སོགས་ལས་གསུངས། ཐུགས་ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཏུ་འབར་ཞིང་། འཁོར་བ་དབྱིངས་སུ་འདྲེན་པ་མཚོན་ཕྱིར་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་བམ་རོ་འདྲུལ་བའོ། །འདི་བཞི་ལ་མཆེ་བ་ཅན་བཞིའམ་ཟ་བྱེད་ཀྱི་གདོང་ཅན་བཞི་ཞེས་བྱའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་རྣོ་ཞིང་རྒྱང་རིང་གཟིགས་པའི་ཕྲ་མེན་མ་ཀྲི་ཏ་ནི་བཞད་ཀྱི་གདོང་ཅན་ནམ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་མགོ་ཅན་དུ་གསུངས་ལ། སྐུ་མདོག་དཀར་སེར་དུ་སྣང་བ་ནི་ཞི་རྒྱས་འདུས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་བརྡ་དང་། ཞར་ཕྲག་ལ་གཟར་བ་ནི་འཁོར་བ་དང་དུ་ལེན་པའི་རྟགས་སོ། །ལས་ཉོན་གྱི་དབུགས་ཕྲལ་བའི་ཕུང་པོ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཕྲ་མེན་མ་ཀང་ཀ་ནི་དུར་བྱ་ཀང་ཀཱ་མཆུ་རིང་གི་མགོ་ཅན་ཏེ། སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ཏུ་སྣང་བ་ནི་དབང་དྲག་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་བརྡ་དང་། ཞར་ཕྲག་ལ་ཁུར་བ་ནི་འཁོར་བ་མ་སྤངས་དང་དུ་ལེན་པའི་རྟགས་སོ། །ཕུང་པོ་ཟད་པར་བྱེད་པའི་ཕྲ་མེན་མ་ཁྭ་ཁ་ནི་བྱ་རོག་གི་གདོང་ཅན་སྟེ། འདི་དུར་བྱ་ནག་མོ་ལ་གོ་དགོས་ཞེས་བཀའ་མཆིམས་ཞུ་མ་ལས་གསུངས། སྐུ་མདོག་ནག་པོར་སྣང་བ་ནི་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་། ཞུན་གྱི་གདེངས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྲལ་ནས་གསོལ་བའི་རྟགས་སོ། །མ་རིག་པའི་སྨག་ལ་མི་འཇིགས་ཤིང་མུན་ཁྲོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་གཟིགས་པའི་ཕྲ་མེན་མ་ཨུ་ལུ་ནི་འུག་པའི་གདོང་ཅན་ཏེ། སྐུ་མདོག་མཐིང་སྐྱར་སྣང་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ནི་ལོག་རྟོག་འཇོམས་པའི་རྟགས་སོ། །འདི་བཞི་ལ་གསོག་པ་ཅན་བཞི་ཞེས་བྱའོ། །མ་མོ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་ནི་སེམས་མ་བརྒྱད་སེང་གདོང་མ་སོགས་མ་མོ་བརྒྱད་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གླིང་པ་དུང་ཁང་ཤར་སྒོའི་རྩ་འདབ་ལ༔ རྟ་གདོང་དཀར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་ཧསྟ་འཛིན༔ གླིང་པ་དུང་ཁང་ལྷོ་སྒོའི་རྩ་འདབ་ལ༔ ཕག་གདོང་སེར་མོ་ཞགས་པ་ཧསྟ་འཛིན༔ གླིང་པ་དུང་ཁང་ནུབ་སྒོའི་རྩ་འདབ་ལ༔ སེང་གདོང་དམར་མོ་ལྕགས་སྒྲོག་ཧསྟ་འཛིན༔ གླིང་པ་དུང་ཁང་བྱང་སྒོའི་རྩ་འདབ་ལ༔ སྤྲེལ་གདོང་ལྗང་ཀུ་དྲིལ་བུ་ཧསྟ་འཛིན༔ སྤྲུལ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒོ་མ་བཞི་རྣམས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐག༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེར༔ འཁྲུལ་སྣང་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ༔ སྐྱེ་བ་རྣམ་བཞི་འཁྲུལ་པའི་སྒོ་ཆོད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་དག་པའི་སྒོ་ཕྱེས་ནས༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་མ་ཡིས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

ལྕགས་སྒྲོགས་དྲིལ་བུ་མ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལ༔

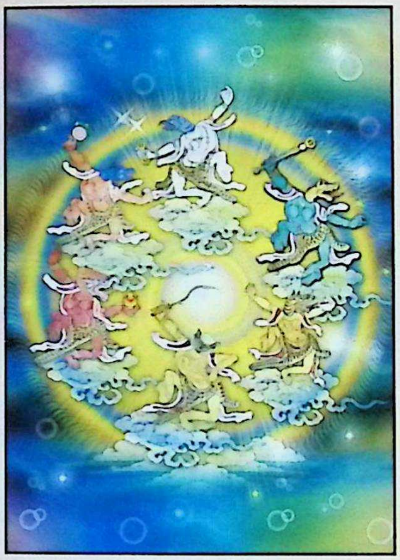
དེ་ཡང་སྒོ་སྐྱོང་མ་བཞི་ལས། ཐོགས་མེད་མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་རྗེའི་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་མཚོན་པའི་སྒོ་སྐྱོང་རྟའི་གདོང་པ་ཅན་ནི། ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་ཀྱིས་འཁོར་བ་རང་གནས་ནས་འདྲེན་པ་མཚོན་ཕྱིར་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་པའོ། །བཟང་ངན་གཉིས་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་བྲལ་ཞིང་འཁོར་འདས་རོ་སྙོམས་མཚོན་པའི་སྒོ་སྐྱོང་ཕག་གི་གདོང་ཅན་ནི། རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ། བྱམས་པ་ཚད་མེད་ཀྱིས་ལོག་རྟོག་འཆིང་བ་མཚོན་ཕྱིར་ཞགས་པ་འཛིན་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཕྱག་རྗེ་དང་ལྡན་པ་མཚོན་པའི་སྒོ་སྐྱོང་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ནི། དབང་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ། དགའ་བ་ཚད་མེད་ཀྱིས་མ་རིག་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྡོམ་པ་མཚོན་ཕྱིར་ལྕགས་སྒྲོག་འཛིན་པའོ། །འཇིགས་བྱེད་གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཕྱག་རྗེ་དང་ལྡན་པ་མཚོན་པའི་སྒོ་སྐྱོང་སྤྲེལ་གྱི་གདོང་པ་ཅན་ནི། མངོན་སྤྱོད་སོགས་གང་འདུལ་འཕྲིན་ལས་ལ་མངའ་མཛད་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ། བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་ཀྱིས་དུག་ལྔའི་རྟོག་པ་སྒྱུ་རུ་གཞུག་པ་མཚོན་ཕྱིར་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའོ། །བཞི་པོས་ཀྱང་ཕྱག་གཡོན་པས་ཉོན་མོངས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་ཞིང་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་རྟགས་སུ་ཐོད་དམར་འཛིན་པའོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དུང་ཁང་ཤར་གྱི་ཕྱི་ཁྲམས་རྩ་ཕྲན་ལཿ ཞི་བའི་ལས་མཛད་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དྲུགཿ སྲིན་མོ་དཀར་སྐྱག་གཡག་གདོང་རྡོ་རྗེ་འཛིནཿ ཚངས་པ་དཀར་སེར་སྦྲུལ་གདོང་པདྨ་འཛིནཿ ལྷ་ཆེན་དཀར་ལྗང་གཟིག་གདོང་ཏྲི་ཤུལ་འཛིནཿ གཏོགས་འདོད་དཀར་སྔོ་སྲེ་གདོང་འཁོར་ལོ་འཛིནཿ གཞོན་ནུ་དཀར་དམར་དྲེད་གདོང་མདུང་ཐུང་འཛིནཿ བརྒྱ་བྱིན་དཀར་མོ་དོམ་མགོ་རྒྱུ་ཞགས་འཛིནཿ ཤར་ནས་ཞི་བའི་ལས་མཛད་རྣལ་འབྱོར་དྲུགཿ བར་དོར་འཇིགས་སྐྲག་ཞི་བའི་ལས་མཛོད་ཅིགཿ

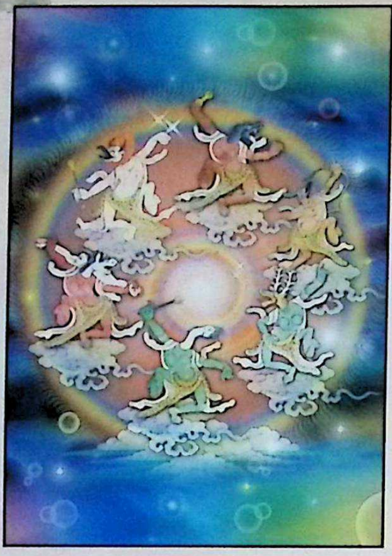
དེ་ཡང་ཀླད་པ་དུང་ཁང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་རྩ་ཕྲན་ནང་དུ་ཞི་བའི་ལས་ལ་མངའ་དབང་མཛད་པའི་དབང་ཕྱུག་མ་དྲུག་བཞུགས་པ་ལས། དང་པོ་ནི་དྲེགས་པ་དབང་ཕྱུག་གམ་རུ་དྲའི་ཁུང་མའི་གཟུགས་ཅན་དགོངས་པ་མི་གཡོ་བརྟན་པའི་རང་བཞིན་མཚོན་བྱེད་གཡག་གི་གདོང་པ་ཅན། ཕྱག་རྗེ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་དཀར་སྐྱག རིགས་མི་འགྱུར་ཞིང་ཉོན་མོངས་འཇོམས་པའི་བརྡར་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་པའོ། །འདི་སྲིན་པོ་རུ་ཏྲ་ཀྱི་བའི་ཁུང་མ་བྱེད་དུས་སྲིན་མོའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པ་ལ། ཕྱིས་མ་ཧཱུཾ་རུ་ཏྲས་སྲིན་པོའི་ལག་ནས་གྲོལ་ནས་རང་གི་ཁུང་མར་བྱས་པའི་ཆེ་ཁོ་མགོ་བརྙན་ལ་དགའ་བས་གཡག་གདོང་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བར་བཤད་དོ་ཞེས་དཀའ་འགྲེལ་ལས་གསུངས་སོ། །དེར་མ་ཟད་སྲིན་མོ་གཞན་དག་ཀྱང་མ་གཞི་ཁྲོ་མོའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པ་ལ་ཕྱིས་སུ་ཁྲོ་བོ་དག་གིས་རང་ཉིད་གང་ལ་དགའ་བའི་སྲོག་ཆགས་དེ་དང་དེའི་གཟུགས་ཅན་དུ་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡོད་ལ། དེའི་དབང་དུ་ན་སྤྲུལ་གཞི་ཉེར་བརྒྱད་ཁྲོ་མོའི་གཟུགས་ཅན་དང་། སྤྲུལ་པ་ཉེར་བརྒྱད་མགོ་བརྙན་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ཤིང་། འདུས་པ་མདོའི་དབང་ཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཐེམ་སྐས་སོགས་ལས་ཀྱང་། སྲིན་པོའི་ཁུང་མ་གནས་གྱུར་པས། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོ་མིའི་སྲིན་མོ། །སྐུ་མདོག་སྐྱག་ནག་ཐོད་ཁྲག་འཆང་། །དེ་ཉིད་ལས་ནི་གནས་གྱུར་པས། དམར་སེར་ཏྲི་ཤུ་ཞང་ཆེན་གཡག །ཞེས་སོགས་འབྱུང་བས་མཚོན། སྲིན་མོ་རེ་རེ་ལ་སྲོག་ཆགས་གང་ཡིན་དེའི་མགོ་བརྙན་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་སྐབས། དེ་ཉིད་ལས་ནི་གནས་གྱུར་པ། ཞེས་པ་འདི་རེ་རེ་འགྲེས་བྱང་གི་ཚུལ་དུ་སྦྱར་འདུག་པའང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཐུག་པར་སྣང་ངོ་། །གཉིས་པ་ནི་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་ཁུང་མའི་གཟུགས་འཛིན་གདུག་པ་སྦྲུལ་གྱི་གདོང་ཅན། ཕྱག་རྗེ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་སེར་བའི་མདངས་ཅན། འཁོར་འདས་དབྱིངས་སུ་དག་པ་མཚོན་བྱེད་དྲི་མེད་པདྨ་བསྣམས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་བདག་པོ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཁུང་མའི་གཟུགས་

འཛིན་དཔའ་གཏུམ་གཟིག་གི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་ལྗང་བའི་མདངས་ཅན། ཉོན་མོངས་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་ཏྲི་ཤུལ་བསྣམས་པའོ། །བཞི་པ་ནི་གཏོགས་འདོད་དམ་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཆུང་མའི་གཟུགས་འཛིན་རྩལ་ལྡན་སྲི་མོང་གི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་སྔོ་བའི་མདངས་ཅན། འཁོར་བའི་ལས་རྒྱུན་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་བསྣམས་པའོ། །ལྔ་པ་ནི་གཞོན་ནུ་སྨིན་དྲུག་གི་ཆུང་མའི་གཟུགས་འཛིན་སྟོབས་ལྡན་དྲེད་ཀྱི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན། སྐྱེ་འཆི་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་མདུང་ཐུང་བསྣམས་པའོ། །དྲུག་པ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ཆུང་མའི་གཟུགས་འཛིན་གཏུམ་ཆེན་དོམ་གྱི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་མཚོན་བྱེད་སྐུ་མདོག་དཀར་བའི་མདངས་ཅན། སྲིད་པའི་ལས་རྒྱུན་གཅོད་པའི་རྒྱ་ཞགས་བསྣམས་པའོ། །



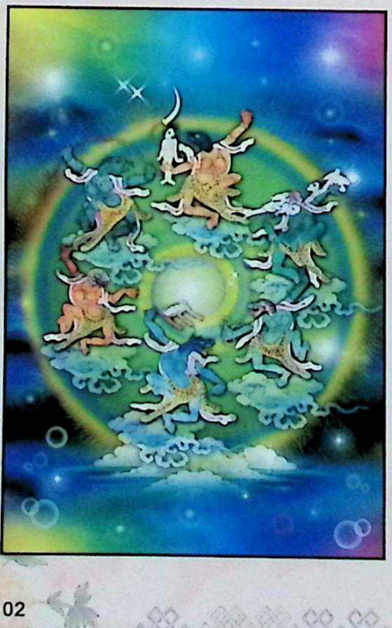
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དུང་ཁང་ལྷོ་ཡི་ཕྱི་ཁྲིམས་རྩ་ཕྲན་ལ༔ རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དྲུག༔ རྡོ་རྗེ་སེར་མོ་ཕ་ཝཾ་སྒྱུ་གྲི་འཛིན༔ ཞི་བ་དམར་སེར་ཆུ་སྲིན་བུམ་པ་འཛིན༔ བདུད་རྩི་དམར་སེར་ཕྱིག་གདོང་པདྨ་འཛིན༔ ཟླ་བ་དཀར་སེར་ཁྲ་མགོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ བེ་ཅོན་སེར་ལྗང་ཕ་གདོང་དབྱུག་ཏོ་འཛིན༔ སྲིན་མོ་སེར་ནག་སྟག་གདོང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན༔ ཧཱུྃ་ནས་རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རྣལ་འབྱོར་དྲུག༔ བར་དོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔

དེ་ཡང་གླང་པ་དུང་ཁང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་རྩ་ཕྲན་ནང་དུ་རྒྱས་པའི་ལས་ལ་མངའ་དབང་མཛད་པའི་དབང་ཕྱུག་མ་དྲུག་བཞུགས་པ་ལས། དང་པོ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཅན་ནམ་དབང་པོའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན་ཐབས་མཁས་ཕ་ཝང་གི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མི་འགྱུར་བ་མཚོན་ཕྱིར་སྐུ་མདོག་སེར་པོ། །འཁོར་བ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་སྒྱུ་གྲི་ཐོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་ཞི་བའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན། འཛིན་བྱེད་ཆུ་སྲིན་གྱི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་སེར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན། དགོས་འདོད་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བའི་བུམ་པ་འཛིན་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་བདུད་རྩི་མ་སྐྱེ་ཉི་མའི་ཕྲིང་མོའི་གཟུགས་འཛིན་འཇིགས་བྱེད་ཕྱིག་པའི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་སེར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན། སྲིད་པའི་ཉེས་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་པདྨ་འཛིན་པའོ། །བཞི་པ་ནི་ཟླ་བའི་ཆུང་མའི་གཟུགས་འཛིན། གསོད་བྱེད་བྱ་ཁྲའི་མགོ་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་སེར་ལ་དཀར་བའི་མདངས་ཅན། ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཆང་བའོ། །ལྔ་པ་ནི་བེ་ཅོན་ཏེ་གནོད་སྦྱིན་བེ་ཅོན་(འདི་གཟའ་སྤེན་པ་སྐྱེ་ཁོའི་ལག་ན་བེ་ཅོན་ཐོགས་པས་དེ་སྐད་དུ་གྲགས་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་གསུངས།) ནམ་སྤྲིན་པའི་ཆུང་མའི་ཚུལ། སྐྱ་ལྡན་ཕའི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་སེར་ལ་ལྗང་གུའི་མདོག་ཅན། ཉོན་མོངས་ཐལ་བར་བྱེད་པའི་དབྱུག་ཏོ་ཐོགས་པའོ། །དྲུག་པ་ནི་སྲིན་མོ་སྟེ་སྲིན་པོ་ལངྐ་མགྲིན་བཅུའམ་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཆུང་མའི་གཟུགས་འཛིན། དཔའ་བརྟུལ་སྟག་གི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་སེར་ལ་ནག་པོའི་མདངས་ཅན། འཁོར་བའི་ཆགས་ཞེན་དབྱིངས་སུ་རོལ་བའི་བརྡར་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པའོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དུང་ཁང་ནུབ་ཀྱི་ཕྱི་ཁྱམས་རྩ་ཕྲན་ལཿ དབང་གི་ལས་མཛད་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དྲུགཿ ཟ་བ་དམར་ལྕང་རྒོད་མགོ་བེ་ཅོན་འཛིནཿ དགའ་བ་དམར་མོ་རྟ་གདོང་ཕོག་ཆེན་འཛིནཿ སྟོབས་ཆེན་དམར་སྐྱ་ཁྱུང་གདོང་དབྱུག་ཏོ་འཛིནཿ སྲིན་མོ་དམར་མོ་ཁྱི་གདོང་རྡོ་རྗེ་འཛིནཿ འདོད་པ་དམར་མོ་ཕྱུ་ཤུད་མདའ་གཞུ་འགེངསཿ ནོར་སྲུང་དམར་ལྗང་ཤ་མགོ་བུམ་པ་འཛིནཿ ནུབ་ནས་དབང་གི་ལས་མཛད་རྣལ་འབྱོར་དྲུགཿ བར་དོར་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིགཿ

དེ་ཡང་སྐྱད་པ་དུང་ཁང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་རྩ་ཕྲན་ནང་དུ་དབང་གི་ལས་ལ་མངའ་དབང་མཛད་པའི་དབང་ཕྱུག་མ་དྲུག་བཞུགས་པ་ལས། དང་པོ་ནི་ཟ་བ་ཆེན་མོ་སྟེ་སྲིན་པོ་ཟ་བྱེད་དམ་ལྷའི་དམག་དཔོན་མ་ནྟ་ཀཱ་ཡའི་ཆུང་མའི་ཚུལ། མཁའ་ལ་བསྐྱོད་པ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་མཛད་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐྱ་མདོག་དམར་ལ་ལྗང་བའི་ཉམས་ཅན། རྣམ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་གཞོམ་པའི་བེ་ཅོན་ཐོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་དགའ་བ་མ་སྟེ་དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་གི་ཆུང་མའི་ཚུལ། སྒྱུར་ཤུགས་རྟའི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་མཛད་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐྱ་མདོག་དམར་མོ། ཞེན་རྟོག་གཅོད་པའི་བདར་མིའི་ཕོག་པ་འཛིན་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་སྟོབས་ཆེན་ཏེ་ལྷ་སྟོབས་བཟང་གི་ཆུང་མའི་ཚུལ། འཕུར་རྩལ་ཁྱུང་གི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་མཛད་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐྱ་མདོག་དམར་ལ་དཀར་བའི་མདངས་འོད་འཕྲོ་བ། འདོད་པའི་ཆགས་རྟོག་འཇོམས་པའི་དབྱུག་ཏོ་འཛིན་པའོ། །བཞི་པ་ནི་སྲིན་མོ་སྟེ་ཧྲཱི་གི་རི་ཏའི་ཆུང་མའི་ཚུལ། མེལ་ཚེ་ལ་མཁས་པ་ཁྱིའི་གདོང་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་མཛད་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མི་འགྱུར་བའི་བདར་སྐྱ་མདོག་དམར་མོ། བདག་འཛིན་རྩད་ནས་འཇོམས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའོ། །ལྔ་པ་ནི་འདོད་པ་སྟེ་འདོད་ལྷའི་ཆུང་མའི་ཚུལ། སྡིག་སྙེམས་ཕྱུ་ཤུད་ཀྱི་མགོ་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་མཛད་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མི་འགྱུར་བའི་བདར་སྐྱ་མདོག་དམར་མོ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མདའ་གཞུ་འགེངས་པའོ། །དྲུག་པ་ནི་ནོར་སྲུང་གི་ཆུང་མའི་ཚུལ། རྣ་རྒྱུས་ཤ་བའི་མགོ་ཅན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་མཛད་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐྱ་མདོག་དམར་ལ་ལྗང་གུའི་མདངས་ཅན། དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཟད་མེད་གཏེར་ཆེན་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་པའོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དུང་ཁང་བྱང་གི་ཕྱི་ཁྱམས་རྩ་ཕྲན་ལཿ དྲག་པོའི་ལས་མཛད་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དྲུགཿ རླུང་ལྷ་ལྗང་སྔོན་སྤྱང་གདོང་བ་དན་ཕྱརཿ མེ་མོ་ལྗང་དམར་སྐྱིན་མགོ་གསལ་ཤིང་འཛིནཿ ཕག་མོ་ལྗང་ནག་ཕག་གདོང་མཆེ་ཞགས་འཛིནཿ དགའ(ཀུན)་བྱེད་ལྗང་དམར་ཁྭ་གདོང་ཞང་ཆུང་འཛིནཿ སྣ་ཆེན་ལྗང་ནག་གླང་ཆེན་པོ་ཆེན་འཛིནཿ ཆུ་ལྷ་ལྗང་སྔོན་སྦྲུལ་གདོང་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིནཿ བྱང་ནས་དྲག་པོའི་ལས་མཛད་རྣལ་འབྱོར་དྲུགཿ བར་དོར་འཁྲུལ་སྣང་བཀྲག་པའི་ལས་མཛོད་ཅིགཿ

དེ་ཡང་ཀླད་པ་དུང་ཁང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་རྩ་སྣབ་ནང་དུ་དྲག་པོའི་ལས་ལ་མངའ་དབང་མཛད་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནི་རླུང་ལྷའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན་ཟ་བྱེད་སྤྱང་ཀུའི་གདོང་ཅན། ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་ལྗང་ལ་སྔོ་བའི་ཉམས་ཅན། ལས་རླུང་གློག་པའི་བ་དན་འཛིན་པ། །གཉིས་པ་ནི་མེ་མོ་སྟེ་མེ་ལྷའི་ཆུང་མའི་ཚུལ། མཐོང་བྱེད་སྦྲིན་བུའི་གདོང་ཅན། ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་ལྗང་ལ་དམར་བའི་ཉམས་ཅན་ནོ། མ་རིག་པ་འབྱེད་པའི་གསལ་ཤིང་དམ་མེ་སྒྲོན་འཛིན་པ། །འདིར་སྦྲིན་ཞེས་པ་ལ་ལས་སྦྲིན་གཡག་ཏུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཀྱང་། དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་ལས། རྣལ་འབྱོར་དམར་སེར་མེ་སྒྲོན་འཛིན། །སྦྲིན་བུའི་མགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། ཕྱུར་བའི་གཞུང་ལས། མེ་མོ་དམར་མོ་གསལ་ཤིང་འཛིན། །སྦྲིན་བུའི་མགོ་ཅན་དུས་ལ་བབ། །ཅེས་གསུངས་པས་སྦྲིན་བུ་ཡིན་ལ། སྦྲིན་བུ་ནི་ཡོངས་གྲགས་སུ་གངས་སྦལ་གྱི་མིང་ཡིན་ཞེས་འབྲུ་འགྲེལ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་སོགས་ལས་བཤད་པ་བཞིན་བྱས་ན་འཐད་ཆེ་བར་སྣང་བས་འདིར་འཆད་ཚུལ་དེ་དབང་བཙན་པར་བྱས་པའོ། །དཔེ་རྣམས་སུ་མི་མོ་ཞེས་དང་མེ་མོ་ཞེས་གཉིས་ཀ་འབྱུང་མོད་ཀྱང་། འདི་མེ་ལྷའི་ཆུང་མ་ཡིན་པས་ཨགྣི་སྟེ་མེ་མོ་ཞེས་པ་ཡིན་དགོས་རྒྱུ་ལ་མི་མོ་ཞེས་པ་ཡིག་ནོར་རོ་ཞེས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི་ཕག་མོ་སྟེ་ས་བདག་ཕག་ཆེན་གྱི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན། རྨོས་བྱེད་ཕག་གི་གདོང་ཅན། ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་ལྗང་ནག་ཏུ་འབར་བའོ། འཁོར་བ་དབྱིངས་སུ་འཆིང་ཕྱིར་ཐག་ཀྲོད་ཀྱི་མཆེ་བ་བཏགས་པའི་ཞགས་པ་ཐོགས་པ། །བཞི་པ་ནི་དགའ་བྱེད་དམ་ཀན་བྱེད་མོ་སྟེ་གཤིན་རྗེའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན། སྲིད་བྱེད་ཁྭའི་གདོང་ཅན། ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་ལྗང་ལ་དམར་བའི་ཉམས་ཅན། ཡིད་རྟོག་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའི་ཞང་ཀུང་འཛིན་པའོ།། འདི་སྐར་མ་ཀྲྀ་ཏེ་ཡའི་ཆུང་མ་ཡིན་པ་ལ། ཁོས་ཡུམ་གཅིག་པུ་ལ་བལྟས་པས་མོ་ཁྲོས་ཏེ་ཀན་མོར་སྤྲུལ་བས་དེ་སྐད་བྱ་ཞེས་གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་ལས་གསུངས་ཤིང་། དབང་ཕྱུག་མ་འདིའི་མཚན་གྱི་སྐད་དོད་ལ། ཙཱ་མུཎྜི་ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་ནི་ཀན་བྱེད་མ་སྟེ། ཕྱ་རབས་རྣམས་ཀྱིས་ཀན་རབ་བྱེད་དུ་བསྒྱུར། དོན་ལ་བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་གསོན་འདྲེ་མོ་མཐུ་ཆེན་ལྷ་བུའི་མིང་ཡིན། དགའ་བྱེད་ཅེས་པ་ཡིག་ནོར་རོ་ཞེས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་ནི་སྣ་ཆེན་ཏེ་ཚོགས་བདག་གམ་དབང་ལྡན་གྱི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན། སྟོབས་ལྡན་གླང་པོ་ཆེའི་གདོང་ཅན། ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་ལྗང་ནག་ཏུ་འབར་བ། ང་བདག་དབྱིངས་སུ་ཤི་བའི་བམ་ཆེན་བསྣམས་པའོ། །དྲུག་པ་ནི་ཀུ་མཱ་རི་སྟེ་ཀུ་མཱ་ར་རུ་དྲའི་ཆུང་མའི་ཚུལ། འཇིགས་བྱེད་སྤྲུལ་གྱི་གདོང་ཅན། ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདར་སྐུ་མདོག་ལྗང་ལ་སྔོ་བའི་ཉམས་ཅན། ཞེ་སྡང་དབྱིངས་སུ་འདྲེན་པའི་སྤྲུལ་ཞགས་བསྣམས་པའོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ
དུང་ཁང་ཤར་སྒོར་ཁྭ་བྱུག་ལྕགས་ཀྱུ་དཀར༔
དུང་ཁང་ལྷོ་སྒོར་ར་གདོང་ཞགས་པ་སེར༔
དུང་ཁང་ནུབ་སྒོར་སེང་གདོང་ལྕགས་སྒྲོག་དམར༔
དུང་ཁང་བྱང་སྒོར་སྦྲུལ་གདོང་དྲིལ་བུ་ལྗང༔
སྤྲུལ་པའི་ལས་མཛད་དབང་ཕྱུག་སྒོ་མ་བཞི༔
བར་དོར་སྐྱེ་སྒོ་བཀག་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔

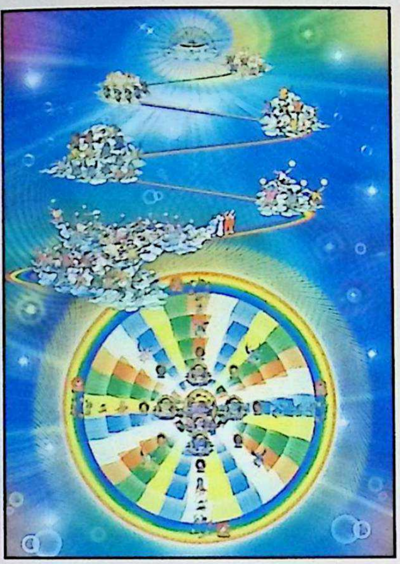
དུང་ཁང་གི་སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་བཞི་སྟེ། ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན་ཁྭ་བྱུག་གི་མགོ་ཅན། སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། ཕྱག་ན་འགུགས་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ་དང་། སྲིན་པོ་ར་མགོའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན། རའི་མགོ་ཅན། སྐུ་མདོག་སེར་པོ། ཕྱག་ན་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་ཞགས་པ་བསྣམས་པ་དང་། ཕྱམ་ནུའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན་སེང་གེའི་མགོ་ཅན། སྐུ་མདོག་དམར་པོ། ཕྱག་ན་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་བསྣམས་པ་དང་། གནོད་སྦྱིན་གསུམ་འཛིན་གྱི་ཆུང་མའི་ཚུལ་འཛིན་སྦྲུལ་གྱི་མགོ་ཅན། སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ། ཕྱག་ན་མྱོས་བྱེད་ཀྱི་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ་བཅས་སོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾཿ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལཿ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་དུས་དེརཿ འཁྲུལ་སྣང་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེཿ སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལཿ ཤར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བདུན་གྱིས་ལམ་སྣ་དྲོངསཿ ལྷོ་ཡི་དབང་ཕྱུག་བདུན་གྱིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོརཿ ནུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་བདུན་གྱིས་མཐའ་ནས་རྟེནཿ བྱང་གི་དབང་ཕྱུག་བདུན་གྱིས་གཉེད་དང་ཕྲོལཿ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལཿ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལཿ

དེ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཅེས་སྒྲོག་ཆགས་མི་འདྲ་བའི་མགོ་བརྙན་ཅན་འདི་དག་ནི། གཙང་རྩོག་མེད་པ་ཕག་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་། དཔའ་བརྟུལ་ཆེ་བ་སྟག་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་། འདོད་པ་ཆེ་བ་བྱ་ལྟ་བུའི་སེམས་སོགས་མངའ་བ་རྒྱུད་རང་ཤར་ལས་གསུངས་པས་མཚོན། གཞི་དུས་སུ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ན་སྒྲོག་ཆགས་དེ་དག་དང་མཐུན་པའི་སེམས་ཀྱི་གཤིས་ཁམས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་མཚོན་བྱེད་དང་། འབྲས་དུས་སུ་ཐུགས་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་དམ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་སོགས་མཚོན་བྱེད་དུ་འདུག་པར་བཤད་དོ། །དབང་ཕྱུག་མ་ཉེར་བརྒྱད་པོའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་དག་དྲན་ཤེས་པར་འདོད་ན་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གཡལ་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་རའི་གདམས་ངག་གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་བརྒྱུད་པ་རུ་ལུ་གསེར་ཕྲེང་གི་འགྲེལ་བ་སོགས་སུ་གསལ་ལ། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་རབས་རྒྱས་པར་ཤེས་འདོད་ན་དཔལ་འབར་ཁྲོ་མོའི་རྒྱུད་དུ་བལྟ་འོ། །

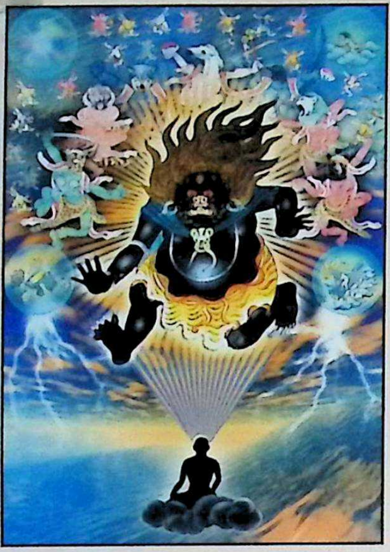
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾཿ སྐྱེ་གནས་བར་དོར་གནས་པའི་དུས་འདི་རུཿ ཁྲག་འཐུང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམསཿ སྤྱི་བོ་ཀླད་པ་དུང་ཁང་གཞལ་ཡས་སུཿ འོད་ལྔ་ཚོམ་བུའི་སྐུ་རུ་གསལ་བར་བཞུགསཿ བདག་སོགས་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་གྱུར་མ་ཐགཿ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོནཿ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་གང་བར་འཆརཿ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་འཁོར་འཇིགས་ཚུལ་ཅནཿ སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གློང་ནས་ཁྲོ་བོའི་སྐུཿ སྡིག་པ་དཔའ་བ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅནཿ ཆོད་དང་གཤེ་དང་ཇམས་པའི་ང་རོ་སྒྲོགསཿ སྙིང་རྗེ་ཁྲོ་དང་གཏུམ་པའི་ཞེ་སྡང་འབརཿ ཐལ་ཆེན་ཁྲག་ཐིགས་ཞག་གི་ཟོ་རིས་བརྒྱནཿ ཀོ་རློན་གཡང་གཞི་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་གསོལཿ ཐོད་ཕྲེང་སྦྲུལ་རྒྱན་བརྒྱན་ཅིང་མེ་དཔུང་འབརཿ ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊཿརྒྱོབ་སོད་འབྲུག་སྟོང་ལྡིརཿ མགོ་

བརྟན་སྣ་ཚོགས་ཕྱག་མཚན་སྟོན་ཅིང་བསྒྱུར༔ སྟོང་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཤིག་ཤིག་ཡོམ་ཡོམ་འགྱུལ༔ སྒྲ་འོད་ཟེར་དང་དངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་ཀུན༔ བདག་ལ་འཆར་བར་གྱུར་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་ཐུགས་རྗེ་དེར་མ་ཆུང༔



བག་ཆགས་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ༔ དངངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་སྤངས་པའི་འོད་ལམ་ལ༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར༔ ཀེའུ་རིང་སྒོ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་ནས་བརྟེན༔ ཕྱོར་བྱེད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་གནས་ནས་སྐྱོར༔ (ཕྱོར་བྱེད་ཆེན་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཤེས་པར་འདོད་ན་སྒྱུ་འཕྲུལ་བླ་མ་དང་དཔལ་འབར་ཁྲོ་མོའི་རྒྱུད་དུ་གསལ།) དབང་ཕྱུག་མགོ་བརྙན་ཚོགས་ཀྱིས་བར་ཆད་སོལ༔ སྒོ་མ་ཆེན་མོ་བཞི་ཡིས་སྐྱེ་སྒོ་ཁེགས༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལ༔

དེ་ཡང་ཁྲག་འཐུང་གི་ལྷ་ཚོགས་འདི་རྣམས་གསོན་པོའི་དུས་རྩ་ཁམས་ནང་ཕྱིར་མི་མངོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་ཤིང་། ལུས་རྒྱུ་དང་བྲལ་ཚེ་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ཏེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཆོས་སྐྱོད་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཁྱབ་པར་འཆར་བར་འགྱུར་ཞིང་། སྐུ་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། འབྲིང་པོ་རི་རབ་ཙམ་ལ། ཐ་མའང་རང་བཅོ་བརྒྱད་བརྩེགས་པ་ཙམ་འབྱུང་བ་དང་། མགོ་བརྙན་སྣ་ཚོགས་པས་མཚོན་ཆ་དུ་མ་ཐོགས་ནས་རང་ཉིད་གང་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་ཤིང་བརྡེག་པར་སྣང་བ་དང་། སྒྲ་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་དང་བཅས་ཏེ་འཆར་བར་འགྱུར་ལ། ངོ་མ་ཤེས་ན་འོད་ཀྱིས་འཇིགས། སྒྲས་སྐྲག ཟེར་གྱིས་སྐྲག་གོ །འདིར་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་ཞེས་པའི་འོད་ནི་ཆོས་ཉིད་དག་པའི་སྣང་བ་གསལ་ལ་འཚེར་བ། རང་བཞིན་གྱིས་བཀྲག་ལ་ཉམས་ང་བ། འགྱུལ་ཞིང་འཕྲིགས་པ། མཐོང་ན་ཞེམ་པ་སྐྲམ་བྱེད་པ། བཏེག་ན་སྐྱུར་བ་སྐྲམ་བྱེད་པ། སོས་ཀའི་ཐང་ལ་སྨིག་རྒྱུ་རྒྱུ་བ་ལྟར་འོང་བར་གསུངས་པ་དེའམ་ལྟ་སོ་སོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ལྔའི་སྣང་བ་མིག་གིས་བལྟར་མི་བཟོད་པ་ཙམ་རང་གི་མིག་ལམ་དུ་སྣང་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྒྲ་ནི་འོད་ཀྱི་ནང་ནས་རི་རབ་སྟོང་འགྱེལ་བའམ་འབྲུག་སྟོང་གྲག་པ་ལྟར་དྲག་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་འོང་བ་དེ་ལ་ཟེར། ཟེར་ཞེས་པ་ནི་འོད་ཟེར་མཚོན་ཆའི་རྩེ་མོའི་རྣམ་པ་ལྟར་མིག་ལ་ཟུག་པའི་རྣམ་པས་ཟིང་ངེར་འོང་བ་དེ་ལ་ཟེར། །དེའི་ཚེ་རང་གི་རང་མདངས་སུ་ངོ་ཤེས་ན་དེ་མ་ཐག་ཁྲག་འཐུང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་འཚང་རྒྱ་ཞིང་། དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ན་སྐྲངས་སྐྲག་གིས་ཞེད་ཅིང་འབྲོས་པར་རྩོམ་ཏེ་བརྒྱལ་ནས་འཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་འགྲོ་བ་སོགས་འབྱུང་ལ། རང་སྣང་ལ་གཞན་དུ་བཟུང་ཞིང་ལྷ་བདུད་དུ་བཟུང་བའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པར་གསུངས་སོ། །གསོན་པོའི་དུས་ཁྲག་འཐུང་གི་སྐུ་འདི་རྣམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པ་དང་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་བརྗོད་ལ་བརྩོན་པ་སོགས་སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་དང་འཕྲད་པ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་བར་དོར་ཞི་ཁྲོའི་སྣང་བ་འཆར་བའི་དུས་ངོ་ཤེས་སླ་བར་ཡོད་པར་བཤད། དེ་ལྟར་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་དམ། ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགྲངས་པའི་ཁྲག་འཐུང་དྲུག་ཅུའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀྱང་གུད་ན་མ་མཆིས་ཏེ། རང་གི་ཉོན་མོངས་པའི་རྟོག་ཚོགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་མ་སྤངས་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལ་བཏགས་པ་སྟེ། རང་རིག་ཉོན་མོངས་གནས་གྱུར་པ་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ། ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་གནས་གྱུར་པ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ལྔ་དང་། །ཡུལ་ལྔ་འམ་འབྱུང་ལྔ་གནས་གྱུར་པ་ཁྲག་འཐུང་ཡུམ་ལྔ། ཚོགས་བརྒྱད་གནས་གྱུར་པ་གཽ་རི་བརྒྱད། ཡུལ་བརྒྱད་གནས་གྱུར་པ་སིངྷ་བརྒྱད། མཐའ་བཞིའི་རྟོག་པ་གནས་གྱུར་པ་སྒོ་མ་བཞི། ཉོན་མོངས་པའི་རྟོག་ཚོགས་མི་འདྲ་བ་ཉེར་བརྒྱད་གནས་གྱུར་པ་དབང་ཕྱུག་མ་ཉེར་བརྒྱད་དུ་སྣང་བའོ། །



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དགའ་བའི་གྲོགས་དང་བྲལ་ནས་གཅིག་པུར་འཁྱམསཿ རང་སྣང་སྟོང་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་དུས་དེརཿ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཕྱུངས་ལཿ སྟངས་སྐྲག་བར་དོའི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་ཤོགཿ ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལྔ་འཆར་དུས་དེརཿ མི་འཇིགས་མི་སྐྲག་རང་ངོ་ཤེས་གྱུར་ཅིགཿ ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་གཟུགས་འཆར་དུས་དེརཿ མི་འཇིགས་གདེང་ཐོབ་བར་དོ་ངོ་ཤེས་ཤོགཿ ལས་ངན་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ཚེ་ནཿ ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོགཿ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་གྲིར་ཙམ་ནཿ ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རུ་འགྱུར་བར་ཤོགཿ སྐྱབས་མེད་ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་དུས་དེརཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བདག་སོགས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལཿ བག་ཆགས་ལས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དུས་དེརཿ འོད་གསལ་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་འཆར་བར་ཤོགཿ འབྱུང་ལྔའི་ཁམས་རྣམས་དགྲ་རུ་མི་ལྡང་ཞིངཿ སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོགཿ བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངཿ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེ་དངཿ བདག་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུསཿ སྨོན་ལམ་ཅི་བཏབ་དེང་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོགཿ

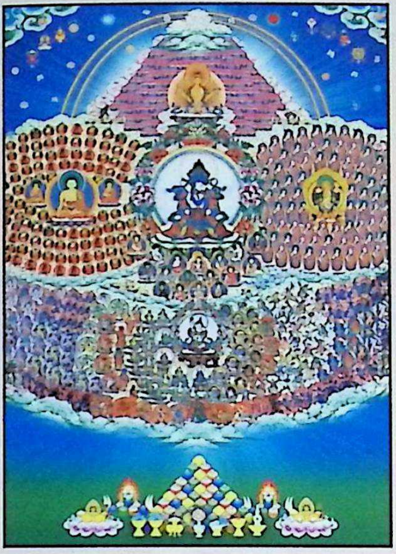
འདི་སྐབས་འབྱུང་བའི། ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལྔ་འཆར་དུས་དང་། ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་གཟུགས་འཆར་དུས་སོགས་ཅི་རིགས་གོང་གི་བཤད་པ་དག་ལས་ཤེས་ལ། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བས། རབ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་འཆར་བའི་སྐབས་རང་སྣང་ངོ་འཕྲོད་དེ་རིག་མདངས་བསྐྱངས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོར་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། འབྲིང་རྣམས་ཞི་ཁྲོ་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཚོམ་བུའི་སྣང་བ་འཆར་བའི་སྐབས་རིག་པ་སྐུ་རུ་ཤར་བ་ངོ་ཤེས་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། ཐ་མ་རྣམས་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་འཆར་བའི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཡི་དམ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཚང་རྒྱ་ཞེས་ལྷ་བ་གསང་ཐིག་སོགས་ལས་བཤད་དོ། །ཡང་ནི་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་འཆར་ཚུལ་དང་དུས་ཡུན་སོགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དེ། བར་དོ་དྲུག་གི་རྒྱབ་ཆོས་འཕྲུལ་བ་རང་གྲོལ་ལས། རིང་བ་ལ་ཞག་ཕྱེད་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔཿ དེ་ལས་ཐུང་བ་ལ་ལྔཿ དེ་ལས་ཐུང་བ་ལ་ཞག་ཕྱེད་དང་བཞིཿ ཐུང་སོས་ལ་སྐྱེས་བུའི་ལག་པ་བརྐྱངས་བསྐུམ་ཙམ་མམཿ སྐར་མདའ་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུག་པ་ཙམ་འོང་ངོཿ ཞེས་དང་། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་གྱི་རྒྱུད་ལས། འཆར་སྒོ་དང་ཡུན་ལ་ངེས་པ་མེད་དེཿ སྲིན་མོའམ་གཅན་གཟན་ནམ་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱུན་གསེབ་ནས་མེ་སྟག་འཕྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཆརཿ ཡུན་ཟས་ཟ་ཡུན་ཙམ་ཞིག་འོངཿ ལས་ཐུམས་པོ་ཆེ་ལ་སྤྱོད་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཧྲགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཐོ་རངས་ཀྱི་སྐར་ཆེན་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐྱ་སལ་གྱིས་འཆརཿ ཡུན་ཞག་གཅིག་ཙམ་འོངཿ དགེ་མེད་སྡིག་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་དཀར་གསལ་གྱིས་འཆརཿ ཡུན་ཞག་གསུམ་ཙམ་འོངཿ དགེ་བ་སྤྱོད་པའི་གང་ཟག་ལ་ནམ་མཁའ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་ཞག་གསུམ་དྲུས་བཞི་འོངཿ ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ལ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྡན་པ་ཞག་བཞིར་ཡོངཿ བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལཿ འོད་ཁ་དོག་ལྔའི་གུར་ཁྱིམ་གྱིས་སྟོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁེངས་པ་ཞག་ལྔ་ཡོངཿ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་ཀྱི་ཞག་གི་ངེས་པ་ནི། ད་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གནས་ཆའི་ཡུན་ནམ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆ་ལ་ཅི་ཙམ་གནས་པའི་ཐུན་ཚོད་དེ་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་ཡིན་ལ། སྟར་བསམ་གཏན་གོམས་འདྲིས་ཅན་ལ་ཡུན་རིང་དུ་འཆར་ཞིང་། སྐབས་དེར་ངོ་ཤེས་པས་གྲོལ་ལ། གོམས་འདྲིས་མེད་ན་ཡུད་ཙམ་ལས་མི་བརྟན་པས་ངོ་མ་ཤེས་པར་བར་དོ་ཕྱི་མ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཐེག་མཆོག་མཛོད་དང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བར་དོའི་ཆོས་བཤད་ཐོས་པས་རྣམ་གྲོལ་སོགས་ལས་ཡང་ཡང་གསུངས་སོ། །འདི་སྐབས་རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་བར་དོའི་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་སྐོར་ལས། རྫོགས་ཆེན་ལྟར་ན་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་སོགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོ་རྣམས་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་ལྟར་འཆར་བར་གསུངས་ཀྱང་། ད་ལྟ་བསམ་གཏན་མེད་ན་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་ཀྱང་ག་ལ་འོང་ཞིང་། སྐད་ཅིག་ཙམ་ལས་མི་འཆར་ཆེ་གྲོལ་བར་ག་ལ་ནུས། དེ་གའི་མོད་ལ་སྲིད་པ་བར་དོ་འཆར་ཞེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་རྣམས་དུད་

འགྲོ་དང་བློ་མ་སྦྱངས་པའི་གང་ཟག་ཕལ་པ་ལ་གདན་མི་འཆར་བ་སྲིད་དམ་སྙམ་ན། གྲོལ་བ་ལོང་ཡོད་དུ་མི་འཆར་བ་མ་གཏོགས་འཆར་བར་ནི་བྱེད་དགོས་པ་འདྲ་སྟེ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་སྨོན་ལམ་ཕྱོགས་བྲིས་ལན་ལས། ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འཆར་མི་འཆར། །གཉིས་སུ་ཡོད་ན་སྐྱེ་ཚན་ལ། །སྐུ་གསུམ་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་རྫུན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་གྱི་རྒྱུད་ལས། སྲིན་མོའམ་གཅན་གཟན་ནམ་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་རྣམས་ལའང་སྣང་གསལ་ནས་མེ་སྟག་འཕྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཆར་ཞེས་སོགས་དྲངས་མ་ཐག་པ་ལྟར་དང་། ཡང་དག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་གདམས་པ་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྲིད་པ་བར་དོའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཕྱེས་པ་ལས་ཀྱང་། གདམས་ངག་སོགས་མེད་པའི་གང་ཟག་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་སྐད་ཅིག་མ་བདུན་ཙམ་དང་ཟན་ཟ་ཡུན་ལ་ངེས་པར་འཆར་ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་ཞི་ཁྲོའི་སྣང་བ་སོགས་གཞུང་ལས་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འཆར་བའི་ངེས་པ་ནི་མེད་དེ། འོད་ཙམ་ལས་མི་སྣང་བ་དང་། སྣང་ཡང་ཞི་ཁྲོ་ཆ་ཚང་བ་རེ་རེ་ནས་མི་སྣང་བ་དང་། དེར་མ་ཟད་གང་སྣང་བ་དེའང་སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕྱག་སོགས་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྣང་བ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་དགོངས་པའི་བཞེད་ཚུལ་ཐ་དད་དང་། རྙིང་ལུགས་ནང་དུའང་བར་དོའི་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་ཡོད། གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་རིགས་ཐ་དད་པས་འདུལ་བྱེད་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་པས་གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་མི་འགལ་ལ། རང་ཉིད་གདམས་ངག་གང་ལ་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པ་དེ་ཉིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུས་འཆར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པར་མི་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཡང་དག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་གདམས་པ་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྲིད་པ་བར་དོའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཕྱེས་པ་ལས་གསུངས་སོ། །འབྱུང་ལྔའི་ཁམས་རྣམས་དགྲ་རུ་མི་ལྡང་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོག །ཅེས་པ་ནི། འབྱུང་བ་སའི་ཁམས་དགྲ་རུ་ལངས་ཏེ་ས་འོག་ཏུ་ནུབ་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣང་བ་དང་། འབྱུང་བ་ཆུའི་ཁམས་དགྲ་རུ་ལངས་ཏེ་ཆུའི་ནང་ཁྱེར་བ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣང་བ་དང་། འབྱུང་བ་མེའི་ཁམས་དགྲ་རུ་ལངས་ཏེ་མེ་འོབས་སུ་བསྲེགས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣང་བ་དང་། འབྱུང་བ་རླུང་གི་ཁམས་དགྲ་རུ་ལངས་ཏེ་ལུས་གཙུབས་ཤིང་སྤྱུགས་བརྡབས་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣང་བ་དང་། འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་དགྲ་རུ་ལངས་ཏེ་ལུས་གཡང་ལ་བསྐྱུར་བ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣང་བ་འཆར་བར་གསུངས་པས། དེ་ཚེ་འབྱུང་བ་ལྔའི་ཁམས་རྣམས་དགྲ་རུ་མི་ལྡང་བར་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་སུ་འཆར་བར་སྨོན་པ་སྟེ། འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་དགྲ་རུ་མི་ལྡང་བར་སངས་རྒྱས་སྔོན་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་མཐོང་བ་དང་། འབྱུང་བ་སའི་ཁམས་དགྲ་རུ་མི་ལྡང་བར་སངས་རྒྱས་དཀར་པོའི་ཞིང་ཁམས་སྟེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་མཐོང་བ་དང་། འབྱུང་བ་ཆུའི་ཁམས་དགྲ་རུ་མི་ལྡང་བར་སངས་རྒྱས་སེར་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་མཐོང་བ་དང་། འབྱུང་བ་མེའི་ཁམས་དགྲ་རུ་མི་ལྡང་བར་སངས་རྒྱས་དམར་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་མཐོང་བ་དང་། འབྱུང་བ་རླུང་གི་ཁམས་དགྲ་རུ་མི་ལྡང་བར་སངས་རྒྱས་ལྗང་གུའི་ཞིང་ཁམས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་མཐོང་བར་སྨོན་པའོ། །

ཅེས་པའི་ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་དུས་གསུམ་དུ་བརྩོན་པས་འབད་པར་བྱུར་ན༔ མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འདག་ཅིང༔ ན་རག་དམྱལ་བའི་གནས་ཀྱང་དོང་ནས་སྤྲུག་སྟེ༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ལས་ཀྱང༔ གང་གིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ན༔ ཉམས་ཆག་ཀུན་ཀྱང་བྱང་འགྱུར་ཏེ༔ མཚམས་མེད་ལྔ་ཡི་སྡིག་ཀྱང་བྱང༔ ན་རག་གནས་ཀྱང་དོང་སྤྲུག་སྟེ༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་གྲགས༔ ཞེས་པ་དང༔ ཆོས་སྤྱོད་དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་དེ་ལྟ་བུ་དང་ཡ་ཚང་ཆེ་སྟེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་འདི་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ལན་གཅིག་ཙམ་ཐོས་པས་ཀྱང་ངན་སོང་གི་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་མཐར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་གསུངས་ཏེ༔ དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང༔ གལ་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་པོ་མོ་གང་ཞིག་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་འདི་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཙམ་ལན་གཅིག་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ན་རག་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ངོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་དང༔ ཡང༔ རང་བཞིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ གང་ཞིག་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ན༔ ཉམས་ཆག་ཀུན་ཀྱང་བྱང་བར་འགྱུར༔ དམ་ཚིག་བསྐངས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༔ ཕན་ཡོན་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཡོད་པས༔ དེ་བས་ན་བདག་ལུས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གསལ་བཏབ་ཅིང༔ ཆོས་སྤྱོད་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང༔ ཚེ་འཕོས་ནས་ཆོས་ཉིད་བར་དོར་ཞི་ཁྲོའི་སྣང་བ་འཆར་བའི་ཚེ༔ གཉིས་མེད་དུ་ཐིམ་ནས་སངས་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ༔ ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག༔ གཤེད་མ་བརྒྱས་བདས་ཀྱང་འདིའི་ཚིག་ཡིད་ལ་མ་བརྗེད་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཟུངས་ཤིག༔ ཆོངས་ཤིག༔ ཀློགས་ཤིག༔ ཀུན་ཆུབ་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་གྱིས་ཤིག༔ ༑

ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་ཆོས་སྤྱོད་རབ་གསལ་ལ༔ བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་ཉམས་ལེན༔ ཞི་ཁྲོའི་ལས་བྱང་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྙིང་པོ༔ བར་དོ་བདག་དབང་རང་གྲོལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན༔ བསྐང་བཤགས་ཉམས་ཆགས་རང་གྲོལ་གྱི་དངོས་གཞི༔ སྐྱེས་བུ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཐར་ལམ༔ ཆོས་སྤྱོད་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ༔ འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་མ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཀརྨ་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ༔ ༔

རྒྱ་ཡིག་གི་འགྲེལ་བཤད།། 汉文图解注释



嗡啊吽

普贤最胜文武会众及

一切圣尊百部会众前

恭敬顶礼中阴获解脱

惟愿众生三身义竟成

以主尊普贤如来和最胜黑日嘎父母为首的文武本尊圣众，乃外之所有蕴界处不除本净显现为寂静尊，内之所有烦恼分别心转化显现为忿怒尊，偈颂有云：“界处清净于本处，寂静圣众誓愿酬，烦恼分别所转化，忿怒圣众誓愿酬”。

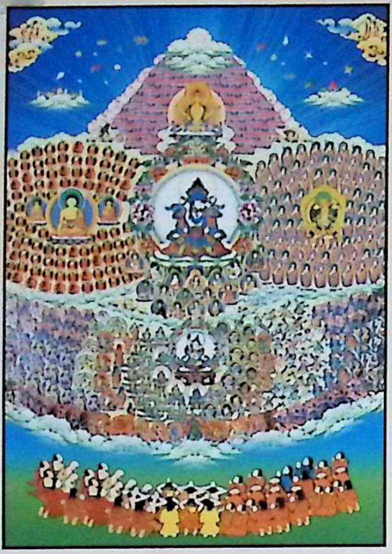
此百部圣尊有外内密之分：外百部圣尊，是如正文中所述的诸具面臂显相者，象征果位的净相或以圆满报身表徵方式说法；内百部圣尊，是指位于身坛城心间的四十二位寂静本尊和脑部的六十位忿怒本尊，具细微光明身，常人目不能视，如本《法行仪轨》中所说，居于各处脉界；密百部圣尊，是指烦恼分别与妙力显相等不净迷乱法，若归类则足有百部之多，以不除本净的方式无一遗留、完全涵摄于心性自生圣智本面，住于超越一切性相行境的自性之中。

如是外内密百部圣尊若与瑜伽士修道次第相结合，则基蕴界处等一切心生不净迷乱法，如书中所言，以等净之见基果和合。或对身坛城实相生起定解，以见抉择本来具备百部圣尊自性。依靠生起道次第了知本基实质后，按照广略生起仪轨中所说，具足明、净、固三要[注：明观形相，忆念净相，坚固佛慢]观修所有文武圣尊。或以圆满次第深道观修自身具足三位[注：蕴界为佛父佛母位，根境为男女菩萨位，肢体为忿怒父母位]寂忿坛城本性——百部圣尊体性。何时以见抉择并以修持现前修行实相，基成熟于果时，称为证得实相义之果百部圣尊果位。因此有诸佛归集为百部圣尊之说，自己成佛时亦需证得百部圣尊体性。

有缘具福足信之士夫　文武会众极明此法行

三世恒常不忘勤修诵　首当积累资粮十支分

皈依之处三宝百部尊　观想近前虚空如是白



嗡啊吽

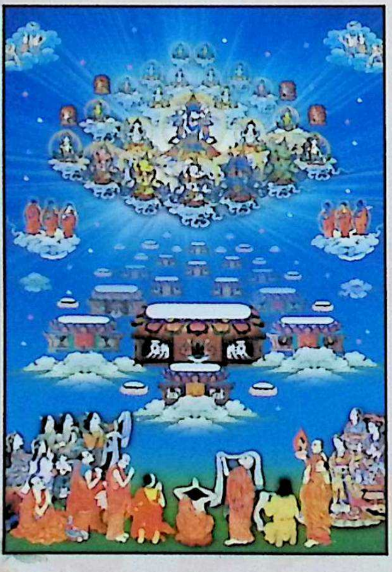
浩瀚虚空边际刹土中　善逝文武佛尊无穷尽

珍贵三宝以及圣本尊　空行如海护法众神聚

从今乃至未证菩提间　永不分离恭敬而皈依

（皈依支竟）

关于此处皈依境，《文武近修观想次第·智慧明灯》中仅云：“自之前方虚空，法身普贤如来为本传上师、浩瀚文武本尊及十方三世诸佛佛子环绕，彼等周围又为无数空行护法环绕”，此说不够清晰；而《羯磨仪轨·受自解脱文释》中云：“具圆满报身服饰之法身普贤如来父母为诸传承上师环绕，前为浩瀚文武，右为所有佛尊，后为妙法经函，左为僧伽圣众，周围勇士空行护法护神会众环绕”，此说较前者清晰；尤其《文武释难·薄拘罗绽放之美人玉唾》中云：“观想前方虚空莲月垫上，与普贤如来父母无二之上师为诸传承上师环绕，前为浩瀚文武环绕本尊大日如来，右为千佛环绕释迦佛，后为十二支经函环绕般若佛母，左为圣者僧伽环绕弥勒佛，周围勇士空行护法环绕”，此说不仅较前二者更详晰，而且是伏藏师奉谕口传，来源清净。本图依据后者而作。



无边宽广法性界之中

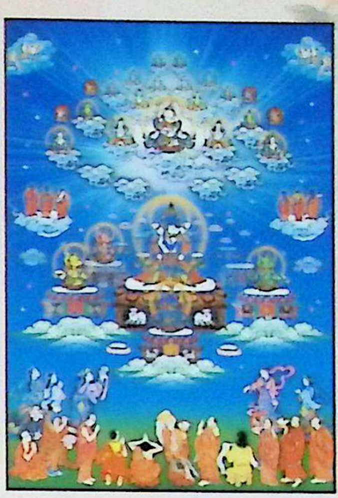
智慧方便慈悲身幻化

十方四时文武无边众

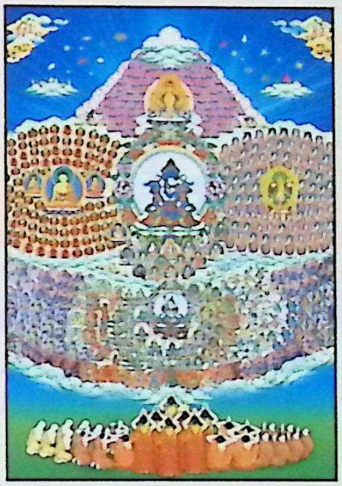
于此利益众生祈降临

（迎请支竟）

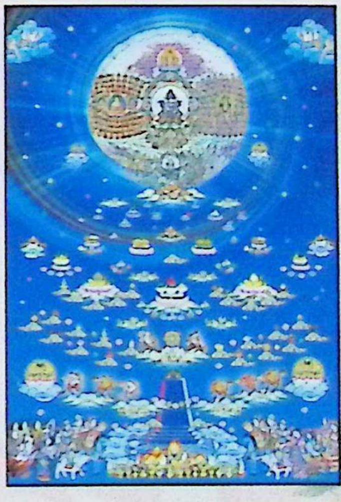
现有清净圣智此坛城
珍宝狮子等之宝座上
无垢悲智日月莲花上
无漏大悦之中祈安住
（祈请安住支竟）

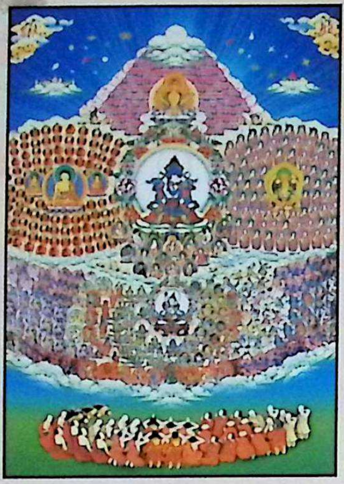


普贤佛母秘密之巴嘎
普贤佛父无漏安乐依
游戏智慧文武佛圣众
顶礼佛父佛母及佛子
（顶礼支竟）



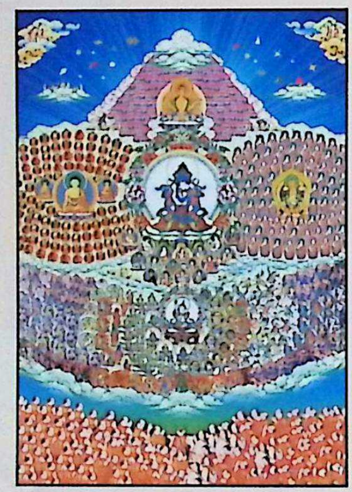
如海善逝文武佛尊前
无量无边内外密供品
实设财物以及意幻供
为利众故敬献祈享用
（供养支竟）





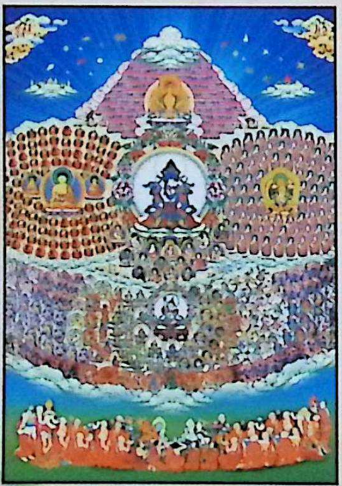
无始以来三毒所控制
三门罪障以及诸习气
所有积累恶趣轮回因
极为羞愧悔恨发露忏

（忏罪支竟）



法界周遍现有极乐刹
利生事业福德菩提心
福德智慧利益诸生处
以大欢喜赞赏并随喜

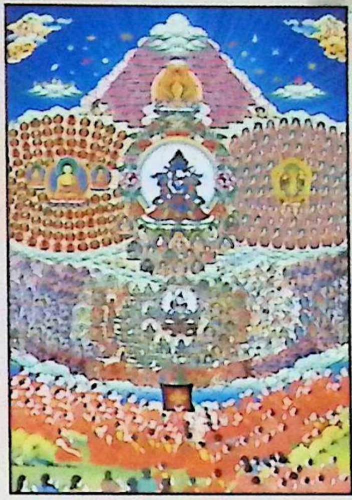
（随喜支竟）



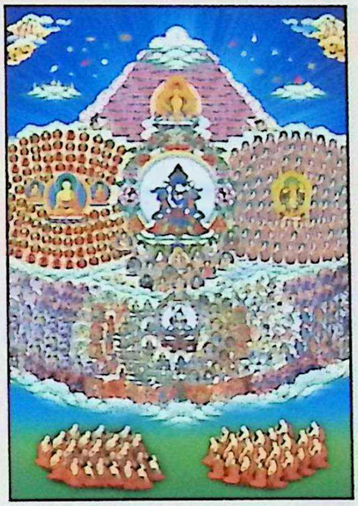
十方刹土微尘诸导师
敦请心中利众之誓言
无边虚空妙音遍充满
敦请常转殊胜妙法轮

（请转法轮支竟）

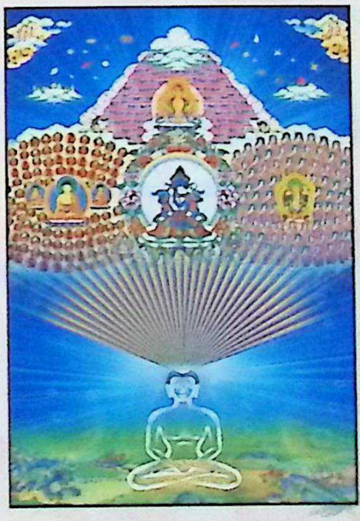
直至轮回世间未空时
乃至广大众生作利益
无边佛陀导师一切众
祈请长久住世勿涅槃
（祈请不入涅槃支竟）



吾之三时所积诸善根
回向无量虚空诸有情
堪为无上大乘之法器
浩瀚文武果位愿速证
（无上大乘回向支竟）



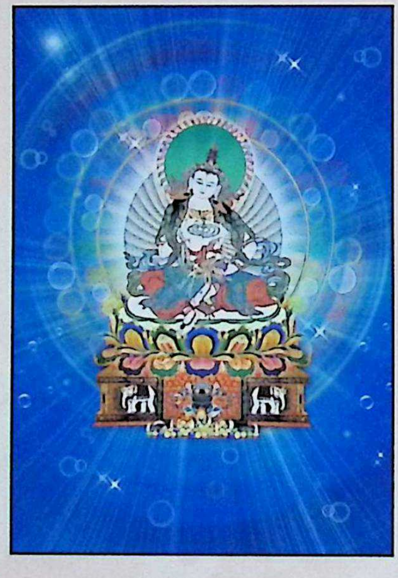
恰美仁波切的《法行仪轨·习气自解脱笔记》中说，十支供后，接着积累资粮，观想以所有圣众融入自心之力，令自身变为金刚萨埵尊身。



嗡啊吽 布德泽达 玛哈色卡 嘉那达儿德啊 嗡 热乐热乐 吽久吽

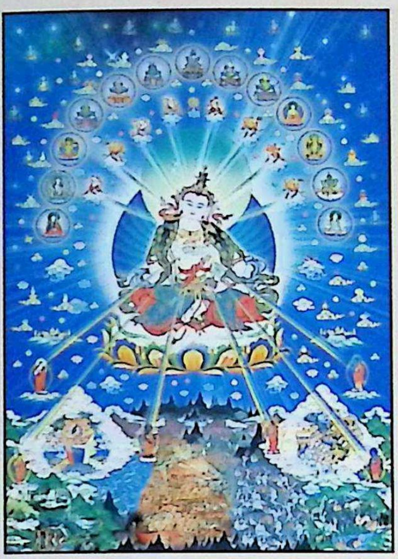
此咒为文武百尊总摄心咒。按《八教·文武善逝会集续》中所说，前半部分是善逝寂静金刚界本尊共咒，其中："嗡啊吽"为诸佛共相普贤如来父母身语意种子字；"布德泽达"为菩提心，即本初光明等性菩提心本性，代表大主尊五部佛父佛母；"玛哈色卡"为大乐，即离戏菩提心中随其所显皆为永恒大乐男女本尊，代表十六位男女菩萨。不仅如此，"诸凡大乐皆具唯一性，唯一之性显现诸游舞"，以此方式，大乐智慧处于千变万化之中，也间接代表化众六能仁；"嘉那达儿德"为智慧界，即法界与本智无离无合的自妙力显现为幻化使者，代表八位护门父母。或者按《鬲释》中所说，"布德泽达"为菩提藏，代表果位的男女菩萨众；"玛哈色卡"为大乐，代表护门、六能仁等。简而言之，是象征完整寂静坛城的心咒。

此咒后半部分是忿怒本尊总摄真言，即一切善逝之意为杨达黑日嘎心咒，又说为忿怒本尊共咒，是往昔傲慢日扎魔发出的粗言吼声，被大吉祥黑日嘎加持成了智慧咒语。咒词含义："热"为"热佐"[注：梵文]即毁坏，"乐"为"乐雍"[注：梵文]即断除，重复两遍似说"曾达曾达"[注：断除断除]；"吽"按《金刚顶续》所言，此处为恐吓或诛杀之意。咒语的表义如《红血续》所云："'嗡'为五部怒智尊，前之'热乐'八古热，后之'热乐'八桑哈，'吽'为四位护门母，'久'为廿八瑜伽女，'吽'为智慧萨埵意"。



无生清净法界净土中　不灭明清明点无量宫
珍贵宝座莲花日月上　自心无改空性自妙力
显现自证明空金萨尊　白明一面二臂开笑颜
右持觉空金刚于胸前　左持现空铃铛依腰间
顶上善逝五部诸佛聚　圆满报身绫罗珍宝饰
右伸左屈游姿而安坐　心间百字环绕金刚吽

嗡 班则儿萨埵萨玛雅 玛呢巴拉雅 班则儿萨埵迪诺巴 迪叉哲卓美巴瓦 色多喀友美巴瓦 色波喀友美巴瓦 阿呢热多美巴瓦 萨儿瓦色德美巴儿亚察 萨儿瓦噶玛色杂美 则当希日央 格热吽 哈哈哈哈伙 巴嘎温 萨儿瓦达他嘎达 班则儿玛美门杂 班则儿巴瓦 玛哈萨玛呀萨埵啊



射收二利净除分别障
无散圣尊百部之精要
除二障故反复作修诵

此处作射收二利净除分别障的观想方法为：观想金刚萨埵心间，向右旋转的环形咒鬘中，放射出如星链的光芒，劝请诸佛誓意续，净除所有众生的一切业障烦恼障，特别是无余消除与粗细分别念相关的二障，或胜义作为分别心对境的盖障。根嘎嘉参的《愿文·金刚空心结释》等中说："分别障能障碍解脱与遍智，包含贪欲等烦恼的分别和将三轮执为实有的分别两种"，与本《法行仪轨》正文词句"除二障故反复作修诵"相呼应，这样理解比较合适。一般来说，将分别障理解成"胜义作为分别心对境的盖障"，如门朗达玛格德所造《酬补论》等中所说那样，是极其深奥的。

（如是净除盖障后，在身坛城内观想文武百部圣尊会众并祈祷。若欲念诵中阴愿文，则如下：）

复次自身金刚萨埵尊
泽达珍宝心之无量宫
明观五精五光之明点
五智具足明耀坛城中
狮子大象宝马及孔雀
命鸟莲花日月层垫上
安住三十六位寂静尊
空明不灭五光身显现

布玛莫扎的《秘密明点释》中云："自身明观为金刚萨埵，心脏观想为泽达珍宝无量宫，状若撑起的玛瑙宝帐，其内空明"。按常人的身体情形，心尖是指向下方的，然在自身明观为本尊时，却应观想心尖指向上方。人体心尖朝下，实际观修时观为朝上的观点，不仅被许多学者所认可，大伏藏师门朗两兄弟也明确说过"观修时心尖应观为朝上"。

心珍宝无量宫的中央是如剖细之筋的八脉瓣，具五精华的五光明点位于其中。譬如旃檀树的茎干虽然同样遍满香气，可树根的香气却犹为浓郁一般，觉性智慧体性虽然遍布全身上下，但具有光与色之明相，精华与智慧无别的自性，却住于五轮脉结，特别是心轮中央。此为续部与伏藏典籍的密意。

关于"具五精华"，有一些不同的解释。在自宗，地精华或脉精华约如马尾毛十分之一粗细的白丝线，其内水精华或血精华约如辰砂觉拉玛[注：一种辰砂名]凝液，火精华或暖精华约如明镜置于日下的温热，风精华或气精华约如地下金气，虚空精华本然空性，此五者汇聚为光而住。《小函自住》中云："丝线金气血精华，日下明镜暖温等，皆为四大之精华，大乐精华虚空界"。

脉精华似白丝线，形如一缕弯曲的蛛线（也有一些解释为"白光照入中脉内"，然按全知麦彭仁波切的说法，似白丝线的脉精华作为地大或极细微的固体，令此说难以成立），血精华依于其中[注：脉精华]，血精华与气精华融合而住，暖精华亦住于彼。从气精华明现彩光，就好比灯心油润，油灯便会炽燃一样。彼光之中，虚空精华菩提心明点在清净法界中以打开空间的方式存在，此为大全知所说。

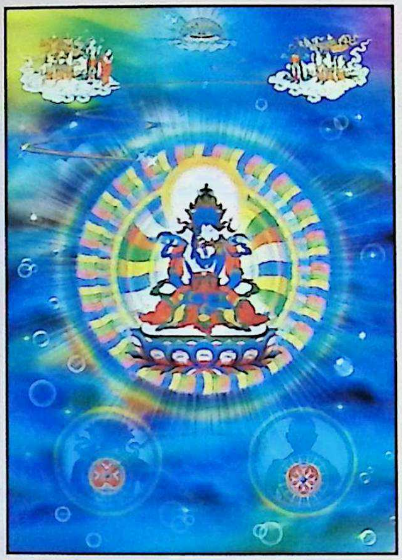
"五智具足"虽可理解为刚才所说的五精华汇聚为光[注：五精与五智为一体]，然在此处，是以能依所依的形相显现[注：五精华为所依，五智为能依]，即位于五精华中央，具有五智自性，灿烂闪耀的五色光华无摧明点以五精华的精髓方式存在。《文武酬忏·失毁自解脱》中故云："五精灯盏中盛满，无障五光之融酥"。此五光明点的颜色成相，某些引导文说由外向内依次是白黄红绿蓝，合拢成圆形。而《通彻意趣·窍诀藏之密意续》中说"五色五光混而不杂，难以区分，譬如水晶盒内装着璨灿的五光珍宝"，《十七续》和《布玛心滴》短序中也有"心中明点显现五色，似五彩线团"的详述，此为其他续中所说的诸细微明点的关键所在。由心间以精华方式存在的秘密大种——智慧五光产生了体温等内之粗细大种，由内大种力量增盛产生了所有自现普通外大种乃至器世界大种，此皆是风心幻变由细延展至粗的妙力所成，住于身又不由身生，似有相状颜色显现又本体超出大小微尘法，遍于身又非不遍于他处等，如各种窍诀书中所说。瑜伽士深度修持若能契要，则所有风心精华悉圆满于彼之后，现分五光与空分法身融为一味而成佛。

心间五光明点与中脉之间，由约马尾毛十分之一许的极细光道相连。死亡时所有精华与风摄入中脉，中脉之风与精华之粹摄入五光明点，显现光明。空性光明的明、增、得相，现相光明的五部佛身佛刹，在五个禅定日内出现。若欲了解更多，可从无垢光尊者的著作中获知。

其他续部用隐蔽方式宣说的寂静圣众，以瓶身方式住于五光明点之中。具体而言，从宝座的区别逐一描述如下：因获得了诸果位法，故心具四无畏的标志是狮子座，身具十力的标志是大象座，具神足通功德的标志是骏马座，语十自在圆满后令人倾慕的标志是孔雀座，引领众生事业无碍的标志是共命鸟座。宝座之上，是象征不被执著分别念过失垢染的莲花，与象征明空无别或悲智无别的日月轮。顺次层叠的座垫上，三十六寂静圣众以不同姿态安坐：普贤如来金刚跏趺坐表示事业圆满，普贤佛母莲花跏趺相拥表示乐空无二；五部佛父同为金刚跏趺坐或平等跏趺坐，即右足置于左股之上、左足置于右股之下；五部佛母为止自利行他利的禁行跏趺坐，即足心相抵从左侧连接，十位佛父佛母是国王式坐姿；诸位菩萨因他利未圆满故，为男尊右腿、女尊左腿略伸的半跏趺坐，即大臣式坐姿；诸位护门

父母因制伏暴戾故，为父众右腿伸直、母众左腿伸直的力士展立姿，即将军式；六能仁是刹那也不停歇行持利众的直立站姿。

此处称作三十六寂静尊而非四十二尊，是因减去了六能仁之故。谈到原因时，《嘎·青朴玛》中说：“六能仁未在其中，此[注：心间寂静圣众]为十地以上境界，九地者亦不得见。而六能仁所化为六道众生，譬如镜子能显观者影像，若无观者则影像不生，因无六道众生，故六能仁不现”，因此说心间三十六寂静尊是依据法、报二身显现。有云：“双尊住于法界即法身，六尊依他显故为化身，自现报身刹土三十四，主尊十位眷属廿四尊”。



嗡啊吽

泽达心中明点之空界　无始怙主不变妙光身
法界普贤佛父蓝色身　法界普贤佛母白色身
跏趺等持无二嬉双运　明空莲花日月垫上坐
三世佛陀共同大主尊　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　法性清净光明显现时
(处基无明界中瞬晕厥　显基离戏清净光道中)
普贤如来佛父前迎接　普贤如来佛母后依护
祈引领至普贤无二境

（若为寿终死者发愿，则以“死者”代替“我等”念诵）

“泽达”可指精藏、意、心识、心脏，此处理解为其中的后者，即将“泽达”解释为心脏，因此念成“泽达心之”没有重复的过失。“明点之空界”等句，是指位于心间五光明点中央脉瓣处，大日如来头顶上方虚空的初始怙主普贤佛父佛母，因其是百部圣尊的化基，故而先说。

能作意不除本净为佛父法身普贤如来，所作法对境不除本净为普贤佛母，根据主尊父母的表徵显现面臂形相，即：一面表示本空唯一明点，二臂表示方便智慧圆融，双足全跏趺安坐表示轮涅大平等，佛父佛母显拥合之相表示现空或悲智双运法。《寂静本尊广大续》中云：“法界本智不相离，方便智慧互圆融，现分空分并运行，境心无别显现故，父母跏趺拥合姿”。《文武羯磨仪轨》中亦云：“现分为父空为母，明相为父光为母，大乐为父空为母，闻声为父闻空母，念心为父觉空母”，故当将此净观应用于所有佛父佛母拥合之相。

嗡啊吽

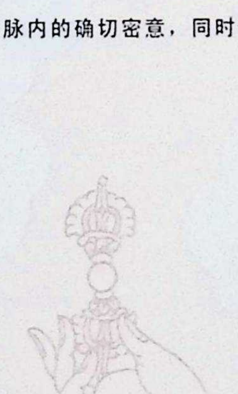
泽达心之中方脉瓣处　法界性智显现光中央
毗卢父母白明嬉双运　持执轮铃跏趺明空住
中央区域佛部主尊前　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时
愚痴猛烈漂泊轮回时　法界性智显现光道中
有坏大日如来引导前　法界自在佛母援于后
中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

心间中央脉瓣处，五智之一的法界性智自身圆形蓝光聚环中，出有坏毗卢遮那佛[注：大日如来]与法界自在母拥合而现，身色洁白表示愚痴不除本净。右手持八幅轮于心间，左手持智铃依于腰间拥抱佛母，表示法界性智统摄万法或断开烦恼网，广转法轮（佛母的手印在本《法行仪轨》中未明说。《羯磨仪轨·受自解脱》中仅云“装束同佛欢喜合”，对于佛母有无持手帜，左右哪只手拥抱佛父，拥抱方式是从颈部还是从腰部都未细说。而大全知的《密释·除暗十方》中清楚说到：“主张佛母右手无手帜，乃未阅过《大修仪轨》之故”，该书云：“诸佛母右手同佛父，左手持闪光珍宝智铃拥抱佛父”，故说左手持铃拥抱佛父。此是否为大全知不共的说法不得而知。其他《密主言教》等诸多大幻网释文与伏藏法文武注释类却与前者相反，主张佛母右手持铃、左手持金刚杵的说法较为普遍。《文释·普贤密意庄严》中云：“右手持无生密智之铃从佛父颈部相拥，左手持不灭密智之五股金刚杵于心间”，《文武仪轨·隐义开显》中云：“五佛母则相反，即右手持铃从右侧拥抱佛父腰际，左手持自相[注：标志物]于心间”，《文武释难·薄拘罗》中云：“佛母右手持以金刚杵为标饰之铃，左手持金刚杵”，故而了知。对于拥抱方式，有拥颈和拥腰两种说法，似乎哪种都不矛盾。然土丹·给拉嘉措的《文武近修观想次第·智慧明灯》中云：“右手从佛父颈部左侧拥抱，左手持各自手帜于佛父手臂处”，依此说意旨，绘图时简便按照唐卡和匝勒[注：小画片]的画法而作），双足全跏趺或平等跏趺安坐于狮子宝座表示轮涅大平等。

谈到寂静圣众的所在处心间脉瓣时，《如意宝藏论释》中云：“脉瓣略与本尊数量相同，即心间四十二、颅腔五十八，具百部圣尊自性”，通常则是按顶轮三十二脉瓣、喉轮十六脉瓣、心轮八脉瓣计数。各脉瓣展开方式，门朗洛钦仁波切的《深道善逝总集引导文·开显修义明镜》，与《大悲观音善逝总集注疏·显现空性之光》等中说道：“五轮自中心向四方各伸出一片脉瓣，故为四；心间的每片脉瓣较前多分出两瓣，故内圈为四、外圈为八；喉间的又较前多分出两瓣，故内圈为四、中圈为八、外圈十六；头顶的再较前多分出两瓣，故内圈为四、中圈内层为八、中圈外层十六、外圈三十二”。这不仅是《幻网释·密主言教》等的意趣，在嘎玛朗巴的《文武伏藏仪轨酬补词》中有云：

“泽达炽然神馐上，八片脉瓣为灯芯”，对此，《文释·普贤密意庄严》解释为：“八脉瓣乃法轮四脉瓣分衍之八枝”，与前说吻合。而本《法行仪轨·习气自解脱》中云：“颅腔东南脉瓣处”与“颅腔西南脉瓣处”等，有四隅脉瓣之说，因此诸轮脉瓣并非从四片主脉瓣根部衍伸而来。虽是这样，但对于“从根部分衍为八瓣”的说法也不一定不认同，所以这里设计了两幅图以供选择。

关于心轮所在处，诸学者有不同的观点。部分上师认为心间八脉瓣就是《密集续》中所说的脉轮中心的左中右脉、三绕脉、欲脉、离尘脉等八脉，那些讲解五光风住于八脉中央的续部隐藏要义在此清楚表述等原因，从脉轮中心位于胸间比心肺高来推测，“泽达肉灯”并非指心肺二者中的心脏，并且光脉与左中右三脉无法存在于心脏内。如若存在，则左右脉会向下延伸使脉弯曲，令脉端行至尽头，所以不合理。而说“泽达肉灯”是位于心肉团内的明点或本智，认为是所依心脏形容的特殊智慧之灯也不见有缺陷。《深法文武密意自解脱之六中阴直指文》中云：“觉性住于心中称为泽达肉灯”，《后序法·幻相自解脱》中云：“觉性住于特殊心中，即八角珍宝泽达心内，譬如油灯位于瓶中，称为泽达肉灯”。因此“泽达肉灯”的“泽达”可理解为心肺二者中的心脏本身。《文武修法仪轨》中有云：“自身如来坛城内，紫色泽达光界中”，及“犹如玛瑙宝帐之珍宝泽达中”等特殊词句，《文武纪要》中有云：“心脂日月嘎屋食子盘，心为食子心之八脉为，特杰大小八识为匝嘎，心内五大精华为灯盏，彼中五色之光为融酥”，是说护心脂[注：包络心脏的脂肪]如食子盘、心脏如食子，心内五大之精华如灯盏、五光明点如融酥等。据此分析，相比将“泽达”解释为心肺二者中的心脏，解释为中脉中心更不合理。脉轮中心位于胸间比心肺高的说法也难以成立，若认为比心肺高，则与事实不符，因为胸间正好位于心肺处，观看人体图便可获知。如果“泽达肉灯”的“泽达”是心脏，则没有“光脉与左中右三脉无法存在于心脏内，如若存在，则左右脉会向下延伸使脉弯曲，令脉端行至尽头，所以不合理”的过失，即“中脉等无法存在于心脏内”不成立，即使成立，此处也不主张中脉等位于心脏内，因为心脏与中脉位置各不相同，“二者间仅由马尾毛十分之一许的极细光道连接”，如《心性休息大疏》等中所说。不仅如此，《自现续》中云：“自现四脉从泽达四门，沿中脉内面，附著脊椎进入颅腔。清净身明点住于泽达，空性标志明点住于中脉”，清楚表明心脏与中脉各有其位，住于其内的明点也不相同。《胜乘宝藏论》中也细说了“心内明点显现五色似彩色线团，有时为智风所摇，飘入精脉、血脉、遍动脉[注：中脉别名]晶管脉内”等，诸多原因，此即无摧明点或觉性时而说位于心脏中，时而说位于中脉内的确切密意，同时也能明白这两种说法意义并不矛盾。



嗡啊吽

泽达心之东方脉瓣处　大圆镜智显现光中央

金萨佛眼蓝明嬉双运　金刚铃持跏趺明空住

右边地藏身白持芽铃　左白弥勒持执龙树铃

前白拉赛持镜半跏趺　后白布贝持花半跏趺

金刚部之主眷六尊前　顶礼供养皈依作祈请

我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时

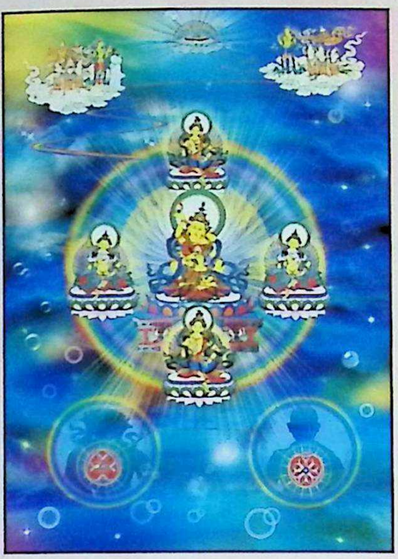
嗔恚猛烈漂泊轮回时　大圆镜智显现光道中

有坏金刚萨埵引导前　尊妃佛眼佛母援于后

中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

心之东方脉瓣处，象征大圆镜智的圆形白光聚环中，出有坏金刚不动佛与佛眼佛母拥合而现，身蓝色犹如天空表示嗔恨不除本净，右手持表示方便与大乐的五股金刚杵于心间，左手持表示智慧与空性之铃依于腰间拥抱佛母，双足全跏趺或平等跏趺安坐于大象宝座表示轮涅大平等。五蕴中色蕴不除本净为不动佛即金刚萨埵，五大中地相不除本净为佛眼佛母，此即主尊父母。眷属有：八识中无碍见色之识——眼识不除本净为地藏菩萨，手持苗芽表示令所化众生相续生起菩提心之芽；无碍感受所触之识——身识不除本净为弥勒菩萨，手持龙树（《嘎·青朴玛》中云：弥勒菩萨手持龙树，以愚痴深重之龙为代表，净除所化众生相续中的愚痴，书中说龙树又称为金色树）表示消除烦恼热苦，此即两位男菩萨。八境中眼之对境——色法显现清净为拉赛（嬉女），手持明镜表示万法指示为真如本性；过去时分别念清净为布贝（花女），手持花筐表示灿烂菩提心功德（秋炯扎西言道，布贝、拉赛、玛利三位女菩萨左手持铃，其他五位女菩萨左手未见有手帜之说。而南喀秋杰嘉措的《法性中阴直指补遗》中云："四位男女菩萨左手皆持铃"，《羯磨仪轨·受自解脱文释普贤密意庄严》中也说每位女菩萨左手持铃依于腰间，因此以后者主张为依据较好，但对于女菩萨格德手持琵琶需作为特例或尚待考证。诸位女菩萨的安坐方法有很多不同图式，嘉曷瓦的《法性中阴直指补遗》中云："前方右角拉赛持镜，前方左角布贝持花，二者皆半跏趺安坐"。另外，《羯磨仪轨·受自解脱》中清楚说："镜对主尊半跏趺"、"花供主尊半跏趺"，故以此为准），此即两位女菩萨。以上是金刚部主眷六尊。

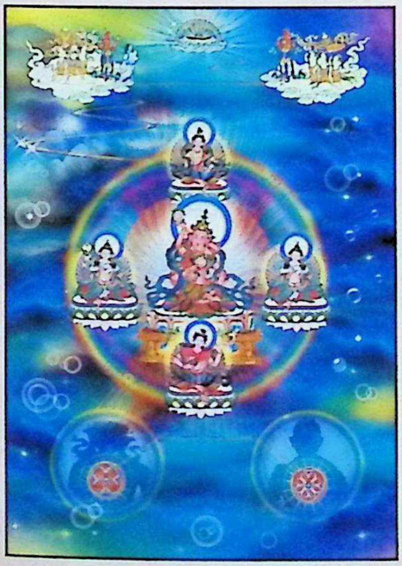
有时以大日如来与不动佛的佛母相互异位为代表，五部佛父佛母也相互异位，因此净相结合方式不尽相同。八位女菩萨净相结合时所说的"八境"除了四境四时之外，还另有不同的理解，此处则以本《法行仪轨》为主。一般大日如来圣聚在第二个禅定日出现。



嗡啊吽

泽达心之南方脉瓣处　平等性智显现光道中
宝生玛格黄明嬉双运　珍宝铃持跏趺明空住
右边普贤身黄持禾铃　左虚空藏身黄持剑铃
前黄玛利持珠半跏趺　后黄德贝香炉半跏趺
珍宝部之主眷六尊前　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时
傲慢猛烈漂泊轮回时　平等性智显现光道中
有坏宝生如来引导前　尊妃玛格佛母援于后
中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

心之南方脉瓣处，象征平等性智的圆形黄光聚环中，出有坏宝生如来与玛玛格佛母拥合而现，身黄色犹如黄金表示我慢不除本净，右手持表示大乐、满众生愿及功德任运成就的闪光如意宝珠于心间，左手持表示空性智慧之铃依于腰间拥抱佛母，双足全跏趺或平等跏趺安坐于骏马宝座表示轮涅大平等。五蕴中受蕴不除本净为宝生如来，五大中水相不除本净为玛玛格佛母，此即主尊父母。眷属有：八识中具烦恼意我执之识[注：染污末那识]不除本净为普贤菩萨，手持珍宝禾穗表示令所化众生结出清净之果；无碍闻声之识——耳识不除本净为虚空藏菩萨，手持斩断所化众生烦恼之剑，此即两位男菩萨。八境中不定时或有法分别念清净为玛利（珠女），手持表示悲智不离的珍宝念珠；鼻之对境——气味显现清净为德贝（香女），手持香炉表示令三世诸佛鼻根欢喜，此即两位女菩萨。以上为珍宝部主眷六尊，在第三个禅定日出现。



嗡啊吽

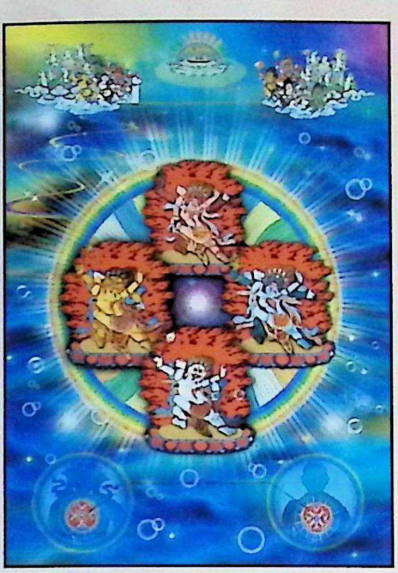
泽达心之西方脉瓣处　妙观察智显现光道中
弥陀白衣红明嬉双运　莲花铃持跏趺明空住
右边观音身红持莲铃　左边文殊身红持剑铃
前红格德持琴半跏趺　后红阿罗持灯半跏趺
莲花部之主眷六尊前　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时
贪著猛烈漂泊轮回时　妙观察智显现光道中
有坏阿弥陀佛引导前　尊妃白衣佛母援于后
中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

心之西方脉瓣处，象征妙观察智的圆形红光聚环中，出有坏无量光佛与白衣佛母拥合而现，身红色犹如珊瑚表示贪欲不除本净，右手持莲于心间表示具无贪大乐或不为过失垢染，左手持铃依于腰间拥抱佛母表示空性智慧，双足全跏趺或平等跏趺安坐于孔雀宝座表示轮涅大平等。五蕴中想蕴不除本净为无量光佛，五大中火相不除本净为白衣佛母，此即主尊父母。眷属有：八识中无碍闻香之识——鼻识不除本净为观音菩萨，手持白莲表示以语向所化众生说法，令远离二边过失；周遍显现之识——阿赖耶识不除本净为文殊菩萨，手持宝剑表示斩断烦恼痛苦苗芽，此即两位男菩萨。八境中耳之对境——声音显现清净为红色格德女，手持琵琶表示供养三世诸佛耳根；未来时的分别念清净为阿罗嘎，手持明灯表示令诸佛眼根欢愉，此即两位女菩萨。以上是莲花部主眷六尊，在第四个禅定日出现。

嗡啊吽

泽达心之北方脉瓣处　成所作智显现光中央
事成度母绿明嬉双运　十字铃杵跏趺明空住
右边除障身绿持函铃　左绿势至持执金杵铃
前绿甘地持螺半跏趺　后绿呢德珍馐半跏趺
羯磨部之主眷六尊前　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时
嫉妒猛烈漂泊轮回时　成所作智显现光道中
有坏不空成就引导前　尊妃誓言度母援于后
中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

心之北方脉瓣处，象征成所作智的圆形绿光聚环中，出有坏不空成就佛与誓言度母拥合而现，身绿色犹如五彩调合的绿宝石，表示嫉妒不除本净或任运成就所化众生的一切利益，且自他二利同时圆满。右手持十字金刚杵于心间表示因能作清净，故四种事业任运自成。左手持铃依于腰间拥抱佛母，表示所作清净和空性智慧。双足全跏趺或平等跏趺安坐于共命鸟座表示轮涅大平等。五蕴中行蕴不除本净为不空成就佛，五大中风相不除本净为誓言度母，此即主尊父母。眷属有：八识中无碍明现万法之意识不除本净为除盖障菩萨，手持经函表示在有情界随缘度化宣说妙法；无碍尝味之识——舌识不除本净为金刚手菩萨，手持金刚杵表示摧毁所化众生的烦恼与痛苦，此即两位男菩萨。八境中舌之对境——味道显现清净为呢德（舞女），旋舞[注：一种手印名]之掌中捧着神馐，表示对所化众生生起欢喜或献呈三世诸佛供品；现在时的分别念清净为甘地（香水女），手持香水法螺表示洗净习气垢染，此即两位女菩萨。以上为羯磨部主眷六尊，在第五个禅定日出现。



嗡啊吽

泽达心之东门脉瓣处　尊胜钩母双运跨姿白

泽达心之南门脉瓣处　阎罗索母双运跨姿黄

泽达心之西门脉瓣处　马头链母双运跨姿红

泽达心之北门脉瓣处　甘露铃母双运跨姿绿

幻化护门父母八尊前　顶礼供养皈依作祈请

我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时

习气猛烈漂泊轮回时　和合四智显现光道中

护门明王四尊引导前　护门圣母四尊援于后

中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

八位护门父母位于心的东南西北四脉瓣内，乃四邪见与四生分别（或四身法）不除本净的自性显现为本尊：常见与化生分别（或触识）不除本净为尊胜明王、铁钩母或不败母双尊；断见与胎生分别（或所触）不除本净为阎摩敌、绢索母或起尸母双尊；我见与卵生分别（或能触）不除本净为马头明王、铁链母或怒容母双尊；相见与湿生分别（或触）不除本净为甘露漩王、宝铃母或一髻母双尊。四门父尊手帜净相：尊胜明王手持人首梃杖表示将死魔降伏于法界；阎摩敌手持饰以五股金刚杵的梃杖表示将天子魔降伏于法界；马头明王手持铁链于空表示将烦恼魔降伏于法界；甘露漩王手持十字金刚杵表示将蕴魔降伏于法界。同样，四门母尊手帜：东门母因大悲摄持轮回烦恼故持铁勾；南门母因大悲拘缚轮回烦恼故持绢索；西门母因大悲不放轮回烦恼故持铁链；北门母因击碎轮回烦恼故持铃铛。

图画的左上角和右上角部分，是依据续部所云："善妙饮血诸部众，缤纷花朵手中持，层层胜幢飞旋幡，不绝妙歌曲供养，死亡仅为分别念，引领住于空行刹"而作，即忿怒诸尊手中持花取代各自的手帜。由此也可明白下面所画的忿怒父母手中持花的原因。

嗡啊吽

头顶大乐脉瓣光中央　白亮明点显耀坛城中
天道帝释身白持琵琶　傲慢天道生门祈关闭
达匝野黄牛角脉光中　绿亮明点显耀坛城中
非天净心身绿持武器　嫉妒非天生门祈关闭
命根晶管脉之光中央　黄亮明点显耀坛城中
人师释迦身黄持锡杖　贪著人道生门祈关闭
脐部脉轮交汇光中央　蓝亮明点显耀坛城中
旁生狮子身蓝持经函　愚痴旁生生门祈关闭
密处护乐脉瓣光中央　红亮明点显耀坛城中
饿鬼焰口身红持小箧　悭吝饿鬼生门祈关闭
足心脉轮交汇光中央　黑亮明点显耀坛城中
地狱阎王身黑持水火　嗔恚地狱生门祈关闭
（《局释》中记载，地狱道能仁所在处是左足心）
利生事业幻身六能仁　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　生有中阴显相出现时
习气猛烈漂泊轮回时　和合四智显现光道中
上部能仁三尊引导前　下部能仁三尊援于后
不净六道光路祈救度　送往清净圆满佛果地

金萨尊身头顶至足心的六处脉瓣内，分别安住着六道能仁，即：傲慢不除本净为天道能仁——白色帝释天；贪欲不除本净为人道能仁——黄色释迦狮子；嫉妒不除本净为非天能仁——绿色净心天；愚痴不除本净为旁生道能仁——蓝色坚固狮子；悭吝不除本净为饿鬼道能仁——红色焰口王；嗔恨不除本净为地狱道能仁——黑色阎罗王，皆具胜妙化身装束，为利众生以站姿安住。虽也有随顺各道所化众生观想的说法，然《嘎·青朴玛》中云：“《释续·最上幻化》等中如是阐述”。六能仁手帜为：帝释天手持琵琶表示向天众宣说四法印；净心天手持武器表示非天嗜战；释迦佛手持锡杖钵盂表示向人们宣说十善；坚固狮子手持经函表示解开旁生痴哑结；焰口王手持宝箧表示消除饿鬼饥渴；阎罗王手持水火表示开示地狱罪缘。

人道能仁的所在处命脉晶管，与大圆满中所说的四智光脉之一的晶管是同一概念，从心脏至眼部命脉内，仅由白丝线许粗细之脉连接，即所说的显现智慧之道。《深法密意·自解脱六灯直指文》中亦云：“《明点炽燃续》中所言之晶管脉王，为白柔脉双灯之异名”。

对于非天能仁所在处达匝野黄牛角脉，需加以分析。口传中野黄牛是一种虫名，然《大圆满了义全集·智空平等续》中云：“请求了义之所依，野黄牛角盛满果”，参照该说，不排除是黄牛或野黄

牛其中之一的野黄牛角。达匝野黄牛角脉是否为《大圆满续·明灯炽燃》中："脉为野黄牛角相，根器精华总集后，能显根境之脉内，此脉即是居其中"所说的野黄牛角脉呢？此脉大全知在多处称之为能净功过根脉，形容为顶粗、根细、卷曲如野黄牛角之脉，是从脐部到心脏，心脏到脊椎旁，经由细顶脉从双耳内面、脑膜皮层进入双眼，因此没有使用枕骨[注：达匝]脉名的依据，故确定不是此处所说的野黄牛角脉。除此之外，其他续部和注疏未明显看见有"野黄牛角脉位于枕骨"的说法。谈到头顶大乐轮脉瓣时，引用《胜乘宝藏论》中脉轮的描述："如同旋螺之颜色，头顶清净梵穴处，犹如莲花之大脉，以及野黄牛角相，由从彼二分枝为，衍伸而出成六枝"，似因该脉顶端向枕骨延伸而命为枕骨[注：达匝]脉之名。《空行心滴·后序法》与《引导文·珍宝明镜》等中说："精脉两端以根细顶粗野黄牛角相进入双眼"，故是否如所说，因它沿枕骨进入双眼而相似命名为枕骨[注：达匝]脉呢？然以上都不是。那么若谓此脉该理解为何？命名为"达匝脉"，并非通常所说的"脑后枕骨之脉"，而是咽喉的后部以"达"名假立，实际上是位于后颈之脉具野黄牛角相，这样理解显然更合理。凭何了知为此？在《阿底深义引导观想讲记·普贤密意庄严》中有云："喉间达匝野黄牛角脉内为非天黄绿色种子"，结合龙萨教言清楚表明此脉位于喉间。

嗡啊吽

寂静圣众四十二圣尊　明耀壮丽威严光炽燃

柔和妖娆童相寂静身　具随相好庄严俏丽姿

寂静金刚界之圣众前　顶礼供养皈依作祈请

我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时

五毒猛烈漂泊轮回时　五智具足显现光道中

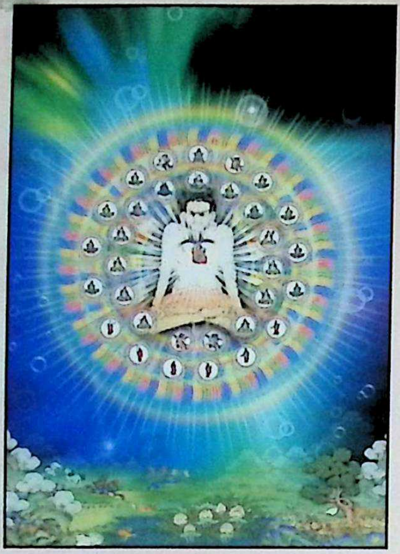
寂静诸尊佛父引导前　法界自在佛母援于后

所有护门父母后依怙　中阴怖畏险道祈救度

送往清净圆满佛果地

诸寂静圣众实际上并非在外界某个地方，而是能作意与所作法不除本净为普贤佛父佛母，色蕴等五蕴不除本净为五部佛父，同样，地等五大种不除本净为五部佛母，眼识等八识不除本净为八位男菩萨，彼之八境（色、声、香、味、过去、未来、现在、不定时四境四时）不除本净为八位女菩萨，五毒烦恼悭吝不除本净为六能仁，身识、身根、身之触境、触识四身法不除本净为四明王，执著常、断、我、相的四分别念不除本净为四门母。

护门父母虽是忿怒相，然所说的四十二寂静圣尊是指住于寂静坛城的四十二位本尊，因省略或因大多数为寂静相，仅是护门显现忿怒相也并不矛盾，笼统称之为寂静圣尊，应该不构成过失。



嗡啊吽

生有中阴于此停留时　寂静四十二尊圣众俱
自身泽达心之无量宫　五光聚集之身明然住
我等亡身转换刹那间　寂静圣众自心中涌现
前方空中盈满虚空现

装扮严饰主眷尊无数　虹光中央明空五光身
五智光道光带灿烂显　具五明点声音光线射
明耀壮丽光彩自发声　连接我之心间而显现
五智光芒与彼连一起　不净迷乱六道六光道
我之前方将要出现时　有坏寂静圣众慈悲尊
悲心尊众莫要悲心弱　愿领我入和合四智道
不净六道路中祈阻挡

现在生有中阴时，寂静圣众以光明身居于自身心珍宝无量宫各脉瓣处，住于身却又不为身所束。当身心分离时，诸圣众从自身涌出，显现于前方虚空中。此时外界地、石、山、岩的显相消失，内部光明法性的显相出现。一切现相皆为五色光显相，踏之绵软、抬即盈弹，自然的光灿灿令人生畏，如阳焰飘行于春野般漾漾而显。从光内发出法性自声巨响，约如千雷同鸣轰轰隆隆。此时整个轮回颠覆，所有现相皆显为光与身。从第一个禅定日至第五日间，具五明点圣聚从大日如来等五部佛心间发出蓝白黄红绿色光，明耀澄静、光彩熠熠、目不能视。第六日，五部佛父佛母偕眷属一同出现，四十二尊寂静圣众从心中涌出，装饰、颜色、姿态、宝座等完整具足的五圣聚，每组悉为五光之环围绕，遍满虚空地出现在前方空中。那些身相也并非从他处而来，而是因自之觉性妙力任运自成，故心中寂静自相显现于外，因此了知此为自现至关重要。

此时，已失去了实质身，尚未获得中阴意身，按《应成续》与《日月和合续》等中的说法，会显现一个诸根具足的光明身相。

这里有两个要点，所谓了知“入”的要点：1、一明澈五光细线由自之心间连接圣聚心间，专注彼处，于明空状态中安住，是觉性入于光明；2、圣聚摄回融入自之心间时，于自现自解脱明空状态中安住，是光明入于觉性的要点。

随后，从五部佛父佛母心间射出四智和合的细光，明澈光灿令人生畏。白蓝黄红四条光幅上，自色明点犹如覆碗，自性明点五五严饰而现（其上圆光如孔雀屏羽，中间蓝色被五彩光环萦绕，此亦是诸多大圆满文献中所说），称为四智和合之相。因成就事业的智慧妙力尚未圆满，所以绿光不在此出现。与智慧之光同时显现的还有不净六趣的六缕暗光，若能不贪恋暗光，对智慧之光认知为自现，则可于金刚萨埵空间道中成就佛果[注：当锐利刺目的光线射向眼睛时，若能认出是自己的本性，则尖细的光线会变粗，中心呈空管状，若能安住其中，则可成佛]。

嗡啊吽

咽喉受用轮之脉瓣内

虹光笼罩坛城之中央

受用轮之中部脉瓣处

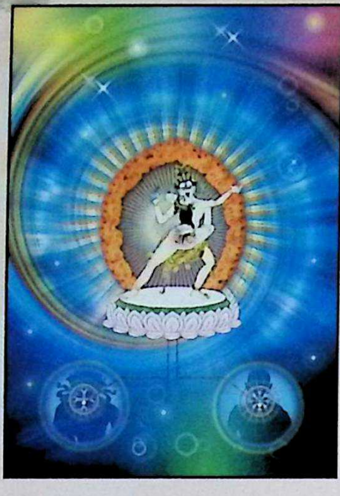
安住无上异熟大持明

自在莲花妙舞五光绚

智慧空行红明空乐运

弯刀血颅手印空中舞

身持明众祈把众生救



嗡啊吽

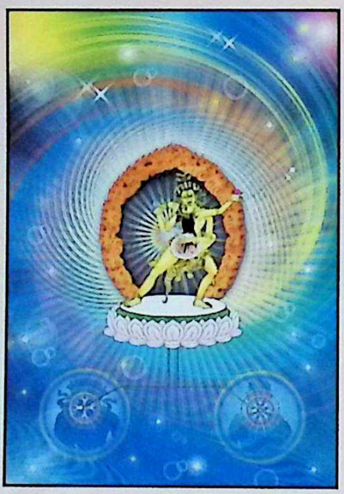
喉间受用东之脉瓣处

安住无上地居大持明

白明含笑空行白母合

弯刀血颅手印空中舞

意持明众祈把众生救



嗡啊吽

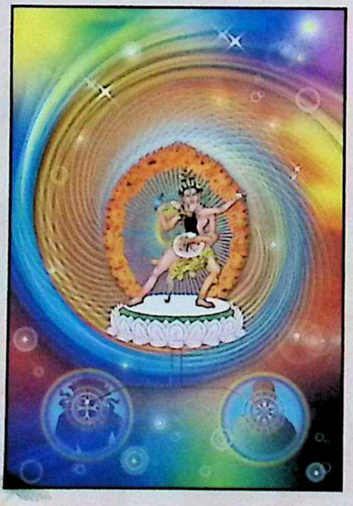
喉间受用南之脉瓣处

安住自在寿命大持明

黄明含笑空行黄母合

弯刀血颅手印空中舞

功德持明祈把众生救



嗡啊吽

喉间受用西之脉瓣处

安住无上手印大持明

红明含笑空行红母合

弯刀血颅手印空中舞

语持明众祈把众生救

嗡啊吽

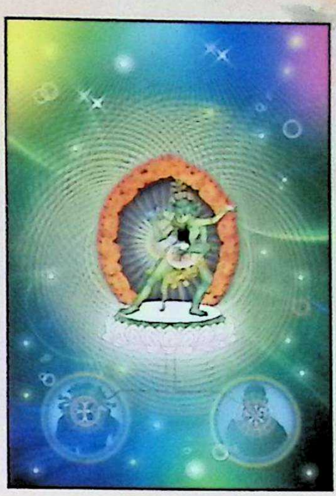
喉间受用北之脉瓣处

安住任运自成大持明

绿明喜怒空行绿母合

弯刀血颅手印空中舞

事业持明祈把众生救



嗡啊吽

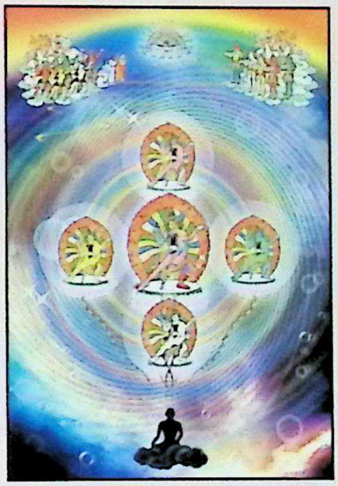
持明勇士空行俱众前　顶礼供养皈依作祈请

我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时

习气猛烈漂泊轮回时　俱生之智显现光道中

勇士持明尊众引导前　尊妃空行母众援于后

中阴怖畏险道祈救度　送往清净无垢空行刹



嗡啊吽

停留生处中阴于此时　持明勇士空行诸众俱

自身咽喉受用无量宫　五光聚集之身明然住

我等亡身转换刹那间　持明圣众自喉中涌现

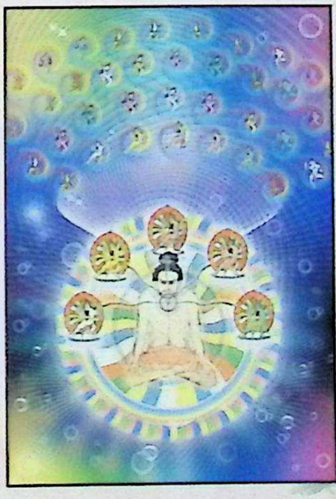
前方空中盈满虚空现　变幻种种乐声与舞姿

普世间界动荡晃悠悠　俱生之智光路光带灿

愚痴旁生道相出现时　持明圣众莫要悲心弱

愚痴旁生道相祈阻挡　众生引入俱生智慧道

大悲摄持中阴自认知　灌顶变为持明佛之子



这些身、语、意、功德、事业持明圣众在生有中阴即活着时，位于喉间受用轮的四方与中央的脉瓣处，寿终后第七个禅定日出现。那时，虹光笼罩之中，十位持明父母偕无量眷属空行母众，与八尸林空行、四部空行、三处空行、十处空行、二十四境空行众，及勇士勇母、刚神、护法护神，悉皆佩戴六种骨饰，手鼓、胫号等各种乐器声音令人头痛欲裂，轰鸣声中舞姿变幻莫测，遍布整个世间界，荡荡悠悠前来迎接具誓者[注：誓言清净的亡者]。五色智慧之光似彩线缭绕，斑斓光灿令人生畏，从五位主尊心间进入自之心间，眩目难忍。此时若能认知为自现，了知前往清净空行刹土的时机已至，一心发愿，则以虹光融入持明圣众心间，往生空行刹土毋庸置疑，如《中阴大听闻解脱》中所说。

所谓空行刹土，是由五部忿怒坛城如月影现于水中一般，住于密乘持明地的补特伽罗——寿自在与大印持明圣众因五毒清净之故所自现，誉为诸修道持明、上师金刚持安住之地。去到彼处，能与同一缘份的其他空行、瑜伽自在持明圣众共享荟供喜悦和密乘广大见行。临终时以宝伞胜幢乐器云聚迎接至彼刹，由诸持明上师引领进入持明之列，此乃《心性休息大疏》中所言。

嗡啊吽

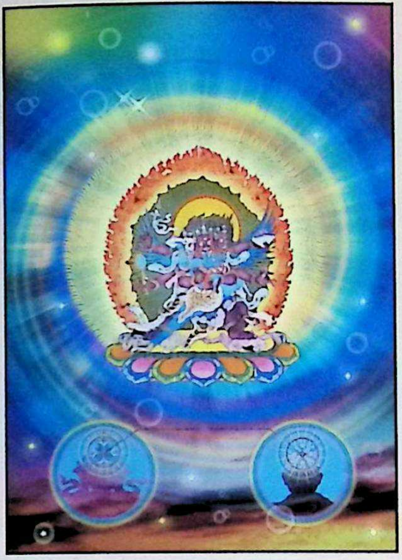
自性金刚萨埵尊顶门

头颅腔之忿怒无量宫

虹光火焰明点光中央

饮血圣众聚集身安住

这里所说的顶门“头颅腔之忿怒无量宫”，多数认为位于大脑内正中，而《深法文武密意自解脱之法性中阴直指补遗》则认为是在顶骨之下、大脑之上、脑膜之间，诸饮血圣众皆以光明身圣聚之相真实安住于彼处各脉瓣。法性中阴期间，寂静圣众与诸持明父母显现后，寂静圣众转化显现为饮血圣众。因为此时是忿怒中阴，多数中阴身被恐、惧、怖所迫，同时心念又极为专一，若能略微认知，亦可轻易解脱。然而如果没有听受过教言，则持律戒师和闻法如海广博的法相学大师也难以辨认，致使迷乱漂泊。反之，一低劣密乘修行人却能在那时以教言的加持力，如遇见故友般认知为本尊，无二无别融入而成佛。此者亦有很多，如《中阴大听闻解脱》中所说。



嗡啊吽

头颅腔之中部脉瓣处

虹光火焰明点光中央

普贤如来最胜黑日嘎

三面六臂紫黑白红面

右三金刚卡杖执小鼓

左三铃铛红班肠索持

卓德晓热无二欢喜合

主尊父母双尊引诸众

法身普贤如来的化身，主尊最胜黑日嘎父母面臂的净相为：三解脱[注：因为无相、体为空性，果为无愿]首，每首皆具三目，红圆怒睁观照轮涅三时；具六智手印的六臂从六趣处拔起，右三臂持威猛可怖的金刚杵、根除三毒的卡杖和自发密声的小鼓，左三臂持发出空性法声的铃铛、诛灭烦恼日扎的血颅[注:盈血颅器]和大悲不舍轮回的肠索，四足叉立镇伏四魔。佛母卓德晓热身色装饰皆同佛父，着豹皮裙，右手持金刚杵拥抱佛父，左手持血颅献呈佛父。于身体所生的智慧火聚与虹光密布中安住。

嗡啊吽

颅腔中部脉瓣座垫上

虹光火焰明点光中央

大日如来布达黑日嘎

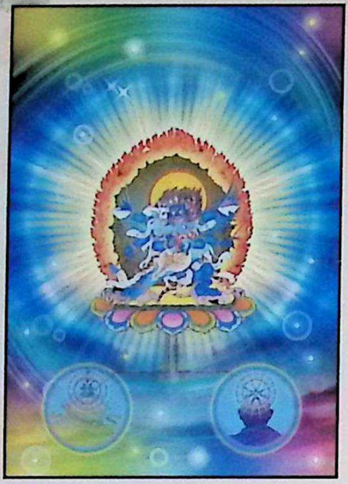
三面六臂黑红白红面

右三法轮钺斧宝剑执

左三铃铛犁具红班持

布达卓德无二欢喜合

饮血善逝部尊引诸众

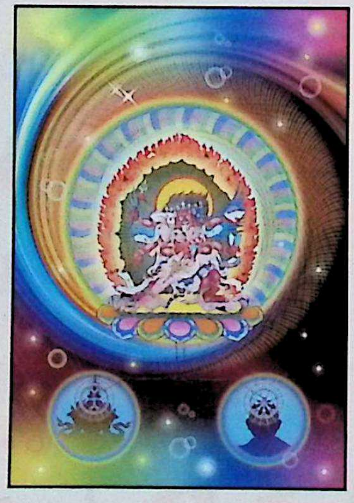


嗡啊吽

头颅腔之东面脉瓣处　　虹光火焰明点光中央
金刚萨埵班则黑日嘎　　三面六臂深蓝白红面
右三金刚班达钺斧执　　左三铃铛红班犁具持
班则卓德无二欢喜合　　饮血金刚部尊引诸众

嗡啊吽

头颅腔之南面脉瓣处　　虹光火焰明点光中央
宝生如来热那黑日嘎　　三面六臂深黄白红面
右三珍宝卡杖梃杖执　　左三铃铛红班三叉持
热那卓德无二欢喜合　　饮血珍宝部尊引诸众

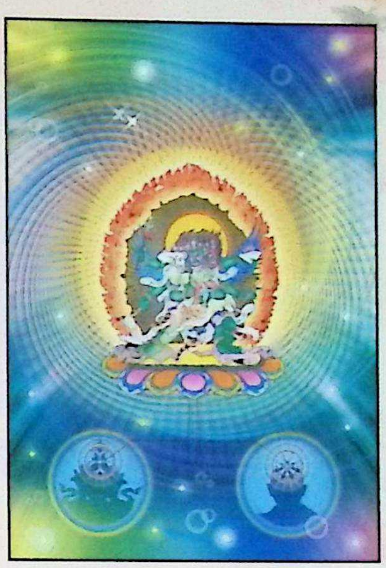


嗡啊吽

头颅腔之西面脉瓣处　　虹光火焰明点光中央
无量光佛班玛黑日嘎　　三面六臂深红白蓝面
右三莲花卡杖梃杖执　　左三铃铛红班小鼓持
班玛卓德无二欢喜合　　饮血莲花部尊引诸众

嗡啊吽

头颅腔之北面脉瓣处　　虹光火焰明点光中央
不空成就噶玛黑日嘎　　三面六臂深绿白红面
右三宝剑卡杖梃杖执　　左三铃铛红班犁具持
噶玛卓德无二欢喜合　　饮血羯磨部尊引诸众

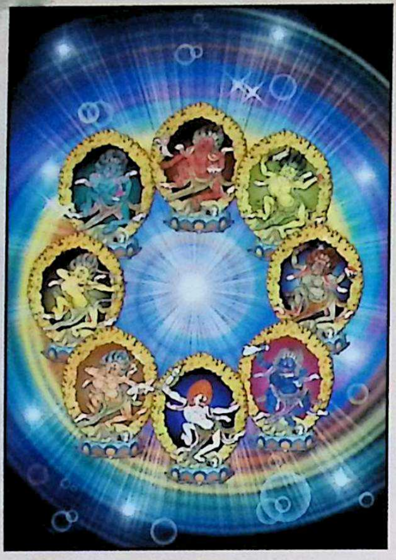


虽然诸忿怒本尊意在大寂静状态中从未动摇过，但因在以威猛调伏的所化众生面前极其凶恶，显现忿怒相，而被称作大印忿怒尊。实际上，证悟无我的智慧为法性本然忿怒，具消除分别或性相的自性；自证的智慧为证悟本然忿怒，具根除轮回种子的自性；大悲力的智慧为力之忿怒，具自然摧毁众生相续中违品的自性，是故此时明白忿怒众的忿怒之理非常重要。

忆念净相时应了知为：张开法界之口，露出智慧的獠牙，卷起大悲之舌，燃烧狰狞之发；具三解脱的三面，象征三身任运自成的三目，象征六般若蜜多圆满的六臂；六手持闪光六帜表示六智手印，四足叉立表示具四神足，以力士展立姿屈伸而住表示了悟实相之力圆满。按《文武诵观·智慧明灯》等中所说："饮血父众四足右屈左伸"，唐卡和匝勒也大多依此绘画。而《文武辨析·黎明曙光》与《释难·薄拘罗》等中却说："父众以右足伸直、母众以左足伸直之力士展立姿安住"。在相关的梵文书籍中，屈、伸的对应词"阿乐达巴达"即右足伸直之意。此观点因是《大幻化网·密藏》中的主张，故而来源可靠。

嗡啊吽

饮血十二主尊父母前　　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　　法性中阴显相出现时
幻景猛烈漂泊轮回时　　五智具足显现光道中
饮血忿怒明王引导前　　法界自在怒母援于后
中阴怖畏险道祈救度　　送往清净圆满佛果地



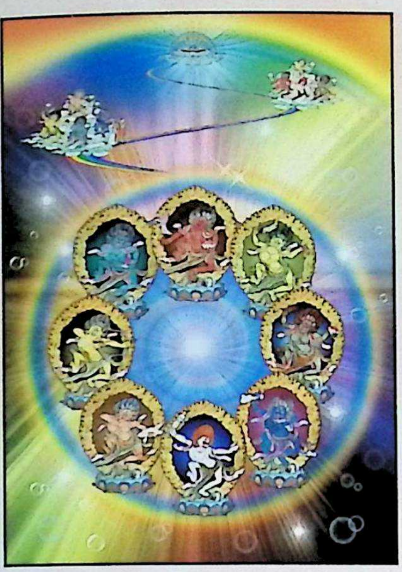
嗡啊吽

颅腔东面脉瓣光中央　古热白母人杖班达持
颅腔南面脉瓣光中央　卓热黄母拉弓而射箭
颅腔西面脉瓣光中央　扎莫红母摩羯鱼幢举
颅腔北面脉瓣光中央　贝达黑母金刚红班持
颅腔东南脉瓣光中央　比嘎红黄拽肠而取食
颅腔西南脉瓣光中央　给玛深绿金刚红班搅
颅腔西北脉瓣光中央　赞达浅黄取心吞尸体
颅腔东北脉瓣光中央　美夏深蓝拧尸身首离

《文武难点辨析·黎明曙光》中说，古热母为白母，以降伏忿怒白母之因故名，如捕兽者称为兽人[注：猎人]一般，其本身颜色是蓝色。《根除地狱》的顶礼单列仪轨与《嘎·青朴玛》等中也这样说。然在《羯磨仪轨》与本《法行仪轨》中，卓热为黄母、扎莫为红母等，若与其对应，则白母应主张为白色，如是可理解为具有大寂静智慧的标志。右手持人杖即幼童尸杖表示摧毁分别念或根除近取蕴，左手持血颅表示增长功德或大乐智慧；卓热母为贼母，因暗中赐予修行人所有果位功德故名。身黄色表示增长一切功德，双手拉弓射箭表示方便智慧；扎莫哈为愚母，因不住二边分别，在二取者面前显现愚痴之相故名。或如《真实九尊修法》中所说，扎莫哈为增母，因明证法性义，增长功德故名。身红色表示大悲为怀摄受所化众生，右手持摩羯鱼宝幢表示如摩羯鱼知取不知弃一般，只知以大悲摄受所化众生而不知舍弃，左手持血颅表示不离大悲为怀；贝达勒为透母，因无需反复作何事业径直成就故名。身色为深绿色或黑色表示成就所有事业或法性不变，手持金刚杵及红班[注：盈血颅器]表示将三界诛于智慧界。此四位玛姆称作内四空行母。

比嘎色为肿母，乃增长遍智功德并增广之意，又译作起尸母，如《真实九尊修法》等中所说："从类似死亡之堕二边中，以大悲药获得复生之殊胜功德"。身色红黄表示怀摄所化、增长功德，左手所持人尸表示轮回，右手从密处拽肠表示将烦恼从自处拽出；给玛热为悍母，乃以大悲忿怒之相行持诛业之意，身色深绿表示行持事业，左手持盛满鲜血的颅器，用右手的金刚杵搅拌并享用表示将轮回诛于智慧界；赞达勒是增长寿命、主宰增业之意，又译作荟母，身色浅黄表示功德任运自成、不沾垢染，双手持大尸及泽达吞食表示将轮回与心识吞于法界；美夏呢似为自食自肉之意，表示将三界诛于本处后连根断除，此为《嘎·青朴玛》中所说。《真实九尊修法》等中说美夏呢意为五甘露五毒五智净秽无有取舍，身色深蓝表示法性不变，手中尸体身首分离表示法界中二取分离或轮回与所依身分离。此四尊称为外四瑜伽母。

据说此内外八玛姆是八位男菩萨为了降伏古热等八位罗刹女而幻化，真实九尊即是此八玛姆加上大吉祥黑日嘎。



嗡啊吽

圣处古热玛姆八尊前　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时
幻景猛烈漂泊轮回时　声光射线显现光道中
古热玛姆四尊引导前　比嘎玛姆四尊援于后
中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

“古热玛姆四尊”是以“古热”为首的四玛姆之意，“比嘎玛姆四尊”是以“比嘎”为首的四玛姆之意。此处的“圣处古热玛姆八尊”和下文所说的“境主桑哈怪女八尊”，处母与境母的区别是：从外而言，由大天[注：日扎魔]肢体所成的清凉寒林称作尸林圣处，居于此处的玛姆称为圣处玛姆；居于玛噶达[注：印度金刚座]等八境的玛姆则称为圣境怪女。就内而言，由阿赖耶识等八识各自转化所成的玛姆称为圣处玛姆，即古热等；由彼之对境有为无为法等八境转化所成的玛姆，则称为圣境怪女，此为曼隆么觉多杰所说。

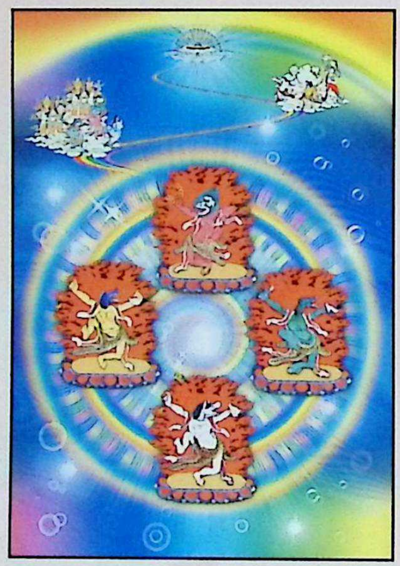
嗡啊吽

颅腔东面脉瓣外围处　桑哈紫黑狮面持残尸
颅腔南面脉瓣外围处　贝哲红母虎面叉二手
颅腔西面脉瓣外围处　色拉黑母狐面食小肠
颅腔北面脉瓣外围处　修那深蓝狼面啃人尸
颅腔东南脉瓣外围处　哲达白黄鹫首肩披尸
颅腔西南脉瓣外围处　刚噶深红刚首扛人尸
颅腔西北脉瓣外围处　卡喀黑母鸦面举钺颅
颅腔东北脉瓣外围处　呵乐浅蓝枭面持金刚
境主桑哈怪女八尊前　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时
幻景猛烈漂泊轮回时　自现八境清净光道中
桑哈怪女四尊引导前　哲达怪女四尊援于后
中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

善于制伏分别念的怪女桑哈即狮面母，身色紫黑表示不为二取之相所变，口食尸体表示大悲不离轮回；英勇不惧轮回的怪女贝哲即虎首母，身红色表示怀摄心境，双手交叉表示器情显为觉性智慧，定睛瞪视面前的尸身表示以大悲连续不断观照众生或从内镇伏轮回；善于调伏烦恼幻术的怪女色拉即狐面母，身黑色表示法身不变之意，拽肠而食表示以大悲领出轮回；善于救众脱险的夜巡怪女修那即犬首母，《嘎·青朴玛》中说其为野犬狼首，身色深蓝表示意法性不变，双手扯尸表示将轮回撕于法界。此四尊称为具牙四母或能食面四母。

慧目锐利能视远处的怪女哲达为天鹅面者或鹫首者，身色白黄表示行持息、增结合之业，肩上披尸表示甘受轮回；享用断除业恼气息之尸的怪女刚噶为尸鸟——长嘴刚噶首者，身色红黑表示行持怀、诛结合之业，肩上负尸表示不舍甘受轮回；能消尽蕴的怪女卡喀为鸦面母，《嘎·青朴玛》中说此应称作黑色尸鸟，身黑色表示诛业任运自成，高举钺颅表示用智慧诛灭烦恼并享用；不惧无明黑暗，观照黑暗中的众生之怪女呵乐为枭面母，身色浅蓝表示大悲诛业任运其他事业，手持金刚杵表示消除邪分别念。此四尊称为具翼四母。

据说此八玛姆是八位女菩萨为了降伏狮面母等八女而幻化。



嗡啊吽

头颅腔之东门脉瓣处　马面白母铁钩班达持
头颅腔之南门脉瓣处　猪面黄母绢索班达持
头颅腔之西门脉瓣处　狮面红母铁链班达持
头颅腔之北门脉瓣处　蛇面绿母铃铛班达持
幻化智慧护门四母前　顶礼供养皈依作祈请
我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时
幻景猛烈漂泊轮回时　阻断四种投生迷乱门
打开四种事业清净门　铁钩绢索母尊引导前
铁链铃铛母尊援于后　中阴怖畏险道祈救度
送往清净圆满佛果地

四位护门母中：代表具足迅速无碍之大悲力的护门母是马面母，身色洁白表示具足大息之智，手持铁勾，以悲无量将众生从轮回自处引出；代表远离善恶二取分别、轮涅一味的护门母是猪面母，身黄色表示具足大增之智，手持绢索，以慈无量绑缚邪分别念；代表具足威镇万法之大悲的护母门是狮面母，身红色表示具足大怀之智，手持铁链，以喜无量捆束无明烦恼；代表具足降伏可怕邪魔之大悲的护门母是蛇面母，身绿色表示行持威猛法等随缘调伏事业，手持铃铛，以舍无量令五毒分别心陷于疯亡。四尊左手均持红班表示将烦恼诛于法界并增上大乐智慧。

嗡啊吽

颅腔东面外廊细脉处　　息业瑜伽自在母六尊

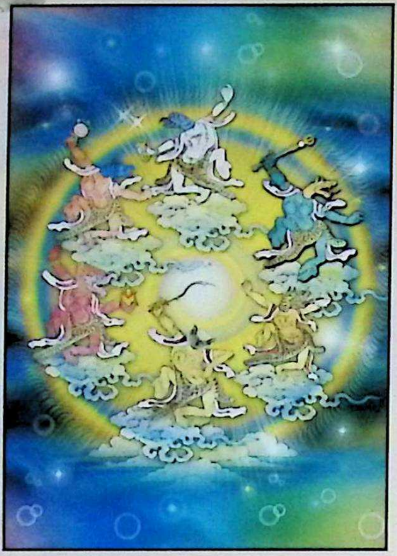
罗刹白紫牛面持金刚　　梵天白黄蛇面持莲花

大天白绿豹面持三叉　　欲天鼬面白蓝持法轮

童天白红熊面持短矛　　帝释白女熊首持肠索

东面息业瑜伽母六尊　　息灭中阴恐惧事令成

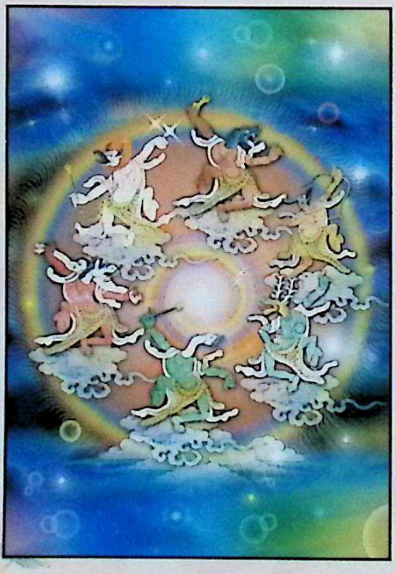
颅腔东面外的细脉内，安住着主宰息业的六位自在母：一是牛面母，为威慢自在天或日扎之妻，表示密意坚固不动摇的本性。身色白紫表示大悲息业任运其他事业，手持金刚杵表示种姓不变和消除烦恼。《释难》中说，她作为罗刹达夏哲瓦的妻子时是罗刹女相，后被玛章日扎从罗刹手中抢走成为其妻，因喜欢禽兽头形故变为牛面。不仅如此，其他罗刹女本来也是忿怒母相，后来她们的丈夫将她们改变成自己喜欢的某一兽头相。由此可知，二十八化基为忿怒母相，二十八化身为禽兽头相。《会集纲要》的灌顶仪轨《金刚阶梯》中云："罗刹之妻转化为，大自在母人罗刹，身色紫黑持湿颅，由其而来转化为，红黄牛面三叉尸"。以此为例，每位罗刹女与任一动物不同头形结合时，都用到了"由其而来转化为"这组通用词，想来皆有类似之因；二是凶残蛇面母，为大梵天之妻，身色白里透黄表示大悲息业任运其他事业，手持无垢莲花表示轮涅净于法界；三是凶猛豹面母，为他化天主大自在天之妻，身色白里透绿表示大悲息业任运其他事业，手持三叉表示根除烦恼；四是灵巧鼬面母，为欲天或遍入天之妻，身色白里透蓝表示大悲息业任运其他事业，手持法轮表示阻断轮回业流；五是具力熊面母，为六面童子之妻，身色白里透红表示大悲息业任运其他事业，手持短矛表示根断生死；六是凶猛熊首母，为帝释天之妻，身色洁白表示大悲息业任运自成，手持肠索表示阻断三有业流。



嗡啊吽

颅腔南面外廊细脉处　　增业瑜伽自在母六尊
金刚黄母蝠面持利刃　　寂静红黄摩羯持宝瓶
甘露红黄蝎面持莲花　　明月白黄鸥首持金刚
围君黄绿狐面持梃杖　　罗刹深黄虎面饮颅血
南面增业瑜伽母六尊　　增长中阴圣智事令成

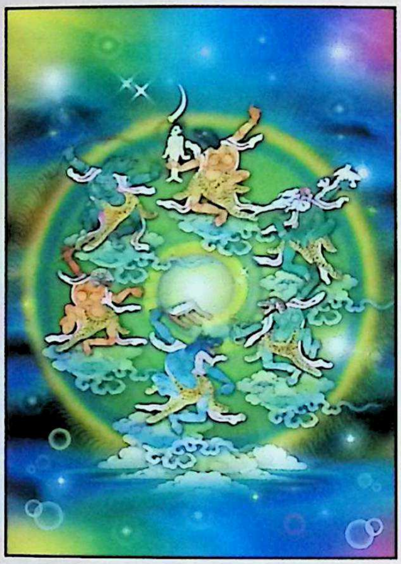
颅腔南面外的细脉内，安住着主宰增业的六位自在母：一是善巧蝠面母，为具金刚或帝释之妻，身黄色表示大悲增上之智不变，手持根断轮回的利刃；二是能执摩羯母，为寂静天之妻，身色黄里透红表示大悲增业任运其他事业，手持满足希求愿望的宝瓶；三是可怖蝎面母，甘露母，为日神之妹，身色黄里透红表示大悲增业任运其他事业，手持远离三有罪业的莲花；四是能杀鸥首母，为月神之妻，身色黄里透白表示大悲增业任运其他事业，手持无阻事业的金刚杵；五是奸狡狐面母，为围君[注：藏文音译，意为棍棒]即夜叉围君（大全知说，因土曜手中持棍棒故称作围君）或土曜之妻，身色黄里透绿表示大悲增业任运其他事业，手持能碎烦恼的梃杖；六是勇猛虎面母，罗刹女，为十颈罗刹或火曜之妻，身色黄里透黑表示大悲增业任运其他事业，手持将轮回贪执饮于法界的血颅。



嗡啊吽

颅腔西面外廊细脉处　　怀业瑜伽自在母六尊
膳食红绿鹫首持棍棒　　欢喜红母马面持身腔
大势粉红鹏面持梃杖　　罗刹红母犬面持金刚
爱染红母戴胜挽弓箭　　护财红绿鹿首持宝瓶
西面怀业瑜伽母六尊　　证得中阴自在事令成

颅腔西面外的细脉内，安住着主宰怀业的六位自在母：一是空游鹫面母，大食母，为能食罗刹或天将玛哈嘎拉之妻，身色红里透绿表示大悲怀业任运其他事业，手持将分别念摧毁于法界的棍棒；二是迅力马面母，欢喜母，为能喜自在天之妻，身红色表示大悲怀业任运其他事业，手持断除执著分别的人尸身腔；三是妙翔鹏面母，大力母，为妙力天之妻，身色红里透白表示大悲怀业任运其他事业，手持消灭贪欲分别的梃杖；四是善夜巡犬面母，罗刹女，为卜加哩帝[注：八大天之一]之妻，身红色表示大悲怀柔之智不变，手持根除我执的金刚杵；五是娇俏戴胜鸟首母，爱染母，为欲天之妻，身红色表示大悲怀柔之智不变，手挽智慧方便的弓箭；六是宽角鹿首母，为护财神之妻，身色红里透绿表示大悲怀业任运其他事业，手持能满诸愿的无尽宝藏瓶。



嗡啊吽

颅腔北面外廊细脉处　　诛业瑜伽自在母六尊

风神绿蓝狼面扬飞幡　　火姆绿红蜥首持串戈

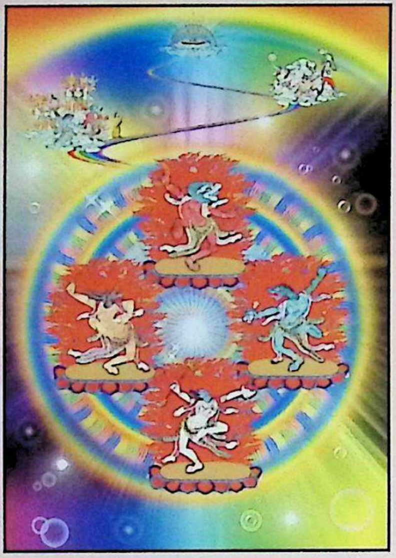
亥姆深绿猪面持套索　　能老绿红鸦面持小尸

大鼻深绿象首持巨尸　　水神绿蓝蛇面持蛇索

北面诛业瑜伽母六尊　　毁灭中阴幻景事令成

颅腔北面外的细脉内，安住着主宰诛业的六位自在母：一是能食狼面母，为风神之妻，身色绿中带蓝表示大悲诛业任运其他事业，手持飞幡表示阻断业风；二是能视蜥首母，火母，为火神之妻，身色绿中带红表示大悲诛业任运其他事业，手持串戈或明灯表示挑破无明。此处藏文“津”[注：蜥蜴]有些人认为是“津呀”[注：雪牛或野山羊]，而《无垢忏悔续》中云：“瑜伽红黄持明灯，津沃[注：蜥蜴]首母敬顶礼”，普巴仪轨中说：“火母红母持串戈，津沃[注：蜥蜴]首者正当时”，所以“津”应是蜥蜴。《文释·普贤密意庄严》等中说“津沃”[注：蜥蜴]是雪蛤蚧的通用名，据此显然更合理，故以此种说法为主。蒋阳钦则旺波认为，诸书中虽有“人姆”མི་མོ 、“火母”མེ་མོ 两种说法[注：藏文中二者辅音完全一致，只是元音不同]，然因其为火神之妻，故称作火母，梵文为“阿嘎芮”[注：火母]，“人姆”之说应是笔误；三是能醉猪面母，亥姆，为地神巨亥之妻，身色绿中带黑表示大悲诛业任运其他事业，手持系着野猪獠牙之索表示将轮回缚于法界；四是能藏鸦面母，能喜姆或能老姆，为阎罗王之妻，身色绿中带红表示大悲诛业任运其他事业，手持小尸表示断除种种意分别。《密释·除暗十方》中说她以前是玛哈得瓦[注：大自在天]之妻，因大天只钟意娥玛一人，故愤而变成了老妇。蒋阳钦则旺波认为，该自在母名字的梵文对应词念“匝门炽”，为能老姆，古译师们译作“能极老”，实际上类似尼泊尔等地的大力活鬼母之名，“能喜”应是笔误；五是大力象首母，大鼻母，为象鼻天或具自在神之妻，身色绿中带黑表示大悲诛业任运其他事业，手持大尸表示自我死于法界；六是恐怖蛇面

母，水神母，为水神瓦热那之妻，身色绿中带蓝表示大悲诛业任运其他事业，手持蛇索表示将嗔恨引入法界。



嗡啊吽

颅腔东门鹃面铁钩白

颅腔南门羊面绢索黄

颅腔西门狮面锁链红

颅腔北门蛇面铃铛绿

幻化事业自在四门母

阻断中阴生门事令成

颅腔四门四母为：大黑天之妻鹃面母，身白色，手持能召之铁勾；羊首罗刹之妻羊面母，身黄色，手持能缚之绢索；瓶耳罗刹之妻狮面母，身红色，手持能捆之铁链；执腹夜叉之妻蛇面母，身绿色，手持能醉之铃铛。

嗡啊吽

瑜伽自在二十八尊前　顶礼供养皈依作祈请

我等亡身转换刹那间　法性中阴显相出现时

幻景猛烈漂泊轮回时　声光射线显现光道中

东面自在七尊引导前　南面自在七尊援于后

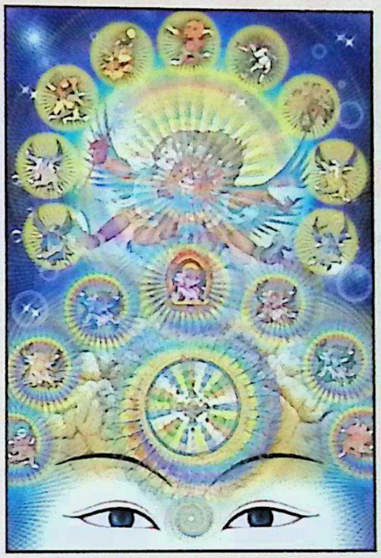
西面自在七尊后跟随　北面自在七尊离怨敌

中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

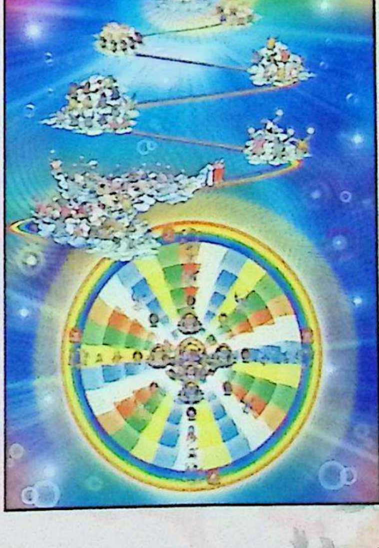
此二十八位自在母具有不同动物的头形，以《自现续》中所说：“净秽不分似猪，英勇果敢似虎，贪欲强烈似鸟”等为例，象征基位时，凡夫人相续中与那些动物相符的各种不同性情；象征果位时，于意寂静法界中如如不动而贪行威猛之业，显现事业的万千游舞。若想了知二十八位自在母面貌的净观，在《黑日嘎要义》和努·南葵酿波传承下来的阿阇黎吽嘎局的教言《金鬘释》等中有记载。若欲更广了知她们的渊源，可参看《妙燃忿怒母续》。

嗡啊吽

停留生有中阴于此时　饮血金刚圣众六十整
头脑颅腔无量宫殿中　五光聚集之身明然住
我等亡身转换刹那间　饮血圣众自脑中涌现
三千世界无余充盈出　装扮严饰主眷怖畏姿
声光射线中央忿怒身　娇媚勇猛怖畏装束尊
发出失笑呵责怒吼声　悲心忿怒威猛嗔恚盛
涂抹尸灰热达沾油脂　象皮人皮虎裙穿着饰
头颅璎珞蛇饰火焰盛　哈哈吽呸打杀雷鸣震
种种头面手帜游舞现　三千世界动荡晃悠悠
所有声光射线恐惧现　我之前方将要出现时
饮血忿怒圣众慈悲尊　悲心尊众莫要悲心弱



习气猛烈漂泊轮回时　远离恐怖显现光道中
饮血忿怒圣众引导前　法界自在怒母援于后
古桑护门母众后依护　能拔圣姆八尊界超拔
（若欲了解能拔八母的身色手帜事迹等，在《最上幻化》与《妙燃忿怒母续》中有记载）
自在头面会众除障碍　四大护门母尊灭生门
中阴怖畏险道祈救度　送往清净圆满佛果地

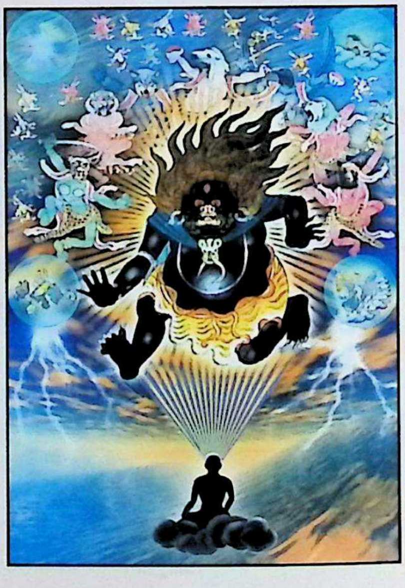


上述饮血圣众在生时以不外现方式住于脉界内，离开身躯时从头脑中涌现于前方虚空，如本《法行仪轨》所言："遍满世界而显现"。彼身大者等同虚空，中者犹如须弥，小者亦如十八个自身层叠的高度。不同头面者手持各种兵器，追逐自己所行方向打杀而出，声、光、射线同时显现。若不了知，则会为光所恐、为声所惧、为射线所怖。声、光、射线中的光，是法性清净显相明亮闪耀，自然的光灿灿令人生畏，悠悠荡荡，踏之绵软，抬即盈弹，如阳焰飘行于春野般。或从不同本尊心间发出眩目难忍的五光显相于自己眼前；声是从光内发出如千座须弥山崩塌或千雷共震般的轰轰巨响；射线是笔直刺入眼睛如兵器尖般锐利的光线。此时若能认出为自己的自相，则可在刹那间与饮血圣众尊身无二而成佛。若不能认出，则会被恐惧所吓开始逃窜，昏厥不止。因将自现执为他现，将本尊执为魔而导致漂泊轮回。故生时应修持饮血圣众的现观，并精勤于供赞念诵，则法性中阴文武本尊显相出现时，就能轻易认出，如遇见以前的老友一般。

饮血五十八尊，或最胜黑日嘎和布达黑日嘎父母分别计数的饮血六十圣尊，并不存在于他处，而是不同种类的自身烦恼分别心不除转化所成，即：自证烦恼转化为最胜黑日嘎父母，五毒烦恼转化为饮血五佛父，五境或五大转化为饮血五佛母，八识转化为古热八母，八境转化为桑哈八女，四边分别心转化为护门四母，二十八种不同的烦恼分别心转化为二十八位自在母。

嗡啊吽

亲友别离自身独漂泊　自现虚幻景象出现时
诸佛发出悲心之大力　恐怖中阴畏惧愿不生
圣智明现五光出现时　不畏不恐自性愿认知
文武身相色蕴出现时　无畏把握中阴愿认知
罪恶深重苦难经历时　本尊降临痛苦愿消除
法性自声雷鸣轰响时　愿转大乘教法之妙音
无依无靠业力牵引时　祈以大悲救护于我等
习气身之苦难经受时　光明安乐等持愿生起
五大界种莫要成敌障　五部佛之净土愿亲见
一切口传上师加持力　文武无边圣众慈悲力
吾之殊胜清净意乐力　如是发愿即刻愿成就



这里所说的“圣智明现五光出现时”与“文武身相色蕴出现时”等内容，从以上所述大体能了知。然有上中下三种根器的差别：上等根器者在智慧五光显现时，认出为自现，保任觉相，于五智体性中成佛；中等根器者在文武父母圣聚显相出现时，了知是觉性显为身相而成佛；下等根器者在声、光、射线显相出现时，当下进入等持，于本尊坛城中成佛，此在《见解秘密明点》等中有述。

一般来说，法性光明显相出现的方式和时限并无统一口径，《六中阴后序法·幻相自解脱》中云：“长者差半天二十五日，较彼短者五日，复短者差半天四日，最短者仅士夫手指屈伸间，或仅如陨星驰空”。《大圆满智慧自现续》中言道：“显现方式与时限不定。在罗刹女或猛兽或造五无间者前，如黑暗中一粒火花闪烁而现，约一食顷；在造下重业烦恼粗大的有情前，如拂晓一颗大星灰亮而现，时约一日；在不善不恶的有情前，如虚空一轮皎月白明而现，时约三日；在行持善业的补特伽罗前，如旭日当空内外遍明，时约三日半；在修持法性无生义的补特伽罗前，如日月同显，具明乐无分别等持，时约四日；在修持大圆满五智义者前，五色光幕遍满所有情器，时约五日。”

法性中阴时“日”的确定：现时等持的安住时间，或在光明现分中安住若干时限，为一个禅定日。生前禅定纯熟者面前会显现较长时间，认出此刻即获解脱。若不熟练则光明显相片刻也不稳定，因此不能认出而进入后中阴。《胜乘宝藏论》与大伏藏师门朗仁波切的《中阴法释·听闻解脱》等中也反复宣说。泽勒那措让卓的《中阴系列问答》中谈到，如按大圆满所说，则声光射线等法性中阴诸相于五个禅定日出现，但若现在没有禅定，谈何禅定日？出现仅仅片刻又哪能解脱，而是立即显现投生中阴。那么法性中阴诸相是否可能不出现在旁生和未修心的常人面前呢？应该说还是会出现的，只是过于短暂来不及辨认解脱。持明吉美林巴的《修行问答录》中云：“法性中阴显与否，若有二种则总论，三身显基为妄言”。如刚才引用的《智慧自现续》中所云：“在罗刹女或猛兽或造五无间者前，如黑暗中一粒火花闪烁而现”，《真实大乐心要教授·受自解脱之中有安立略析》中也说道：“在没有听受教言的常人面前，法性中阴仅显现七刹那和一饭食顷”，诸书中亦如是云。

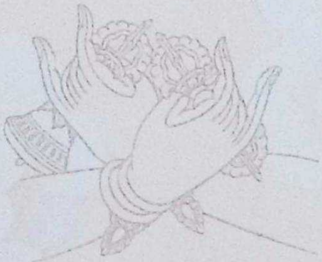
而文武本尊形相也不一定是按照书中所说的那样出现，或许除了微光之外别无其他。即使有所显，全体文武圣尊也并非每一位都出现，甚至显现的可能是其他身色面臂形相。《真实大乐心要教授·受自解脱之中有安立略析》中谈到，关于中阴，密乘新旧派主张不一，旧派内也是众说纷纭，然因所化众生种姓不同而开显无边能化法门，则怎样都不矛盾。自己熏习谙熟何种教言，中阴时就会以与之相同的习气因，自然生起不同的显现，所以不能偏执一面。

“五大界种莫要成敌障，五部佛之净土愿亲见”一句中：地大界种为敌，是指犹如被埋于地下的痛苦感觉显现；水大界种为敌，是指犹如被投入水中的痛苦感觉显现；火大界种为敌，是指犹如在火炕焚烧的痛苦感觉显现；风大界种为敌，是指犹如摩擦击打身体的痛苦感觉显现；空大界种为敌，是指犹如身体被推堕悬崖的痛苦感觉显现。故此时应发愿五大界种不为敌而显为五部佛刹，发愿：空大不为敌显为蓝色佛刹，亲见出有坏金刚不动佛刹土；地大不为敌显为白色佛刹，亲见出有坏大日如来刹土；水大不为敌显为黄色佛刹，亲见出有坏宝生如来刹土；火大不为敌显为红色佛刹，亲见出有坏无量光佛刹土；风大不为敌显为绿色佛刹，亲见出有坏不空成就佛刹土。

如是文武法行发愿，若三时精进努力行此法，今生可以清净五无间罪并且灭除那日嘎地狱，无疑往生持明佛刹，此乃出有坏普贤如来亲授：“何人虔心敬顶礼，幻化文武坛城尊，一切失坏皆令净，五无间罪亦能消，根除恶处那日嘎，称为持明佛之刹”。如理修持此法行之功德不可思议。坛城诸本尊之名号，仅闻一遍则不生恶趣，渐次成佛而作宣说，吉祥普贤如来亲允诺：“若任何瑜伽男女仅一次听闻此坛城诸圣尊之名号，不会堕入大地狱。”“自性幻化坛城前，何人虔心敬顶礼，一切失坏皆令净，酬补誓言证悉地”。如是宣说故，是因为法行意义超出此内容功德，因此愿当精进明观自身文武圣尊并修持，今生获证共与不共成就，死亡法性中阴文武光明初现时，无二融入而成佛。当努力修持，即使百千杀手驱逐之时切莫忘记法行词义，当执持守持、念诵、彻底通达、如理作意。

极明文武会集法行，《中阴听闻解脱》之修法，《文武羯磨仪轨·受自解脱》之精要，《中阴自灌自解脱》之分轨，《酬忏·失毁自解脱》之正行，具缘士夫之解脱道——《法行仪轨·习气自解脱》，轮回未空之前此法不终止。

萨玛雅！嘉嘉嘉！！嘎玛朗巴伏藏竟



སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་རིས་འཆར་འགོད་པ་དང་མཆན་བུ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

རྩིས་འཕྲུལ་ཐོག་ལྷ་རིས་རྣམས་དངོས་སུ་འབེབས་མཁན། བསོད་ནམས་ལྷ་མོ། མ་བཅེན། ཧེ་པོའུ།

ཡི་གེ་འདུ་བྱེད་པ་པོ་དང་མཆན་བུ་རྣམས་སྒྲུར་མཁན། ནོར་བུ་ཆོས་མཚོ།

总体设计 撰释　　丹增嘉措仁波切

电脑绘图 合成　　张红莺　马郡　何瓯

文字排版　　诺若秋措

版权所有　请勿自行翻印

ISBN 978-988-8058-01-3

9 789888 058013 >

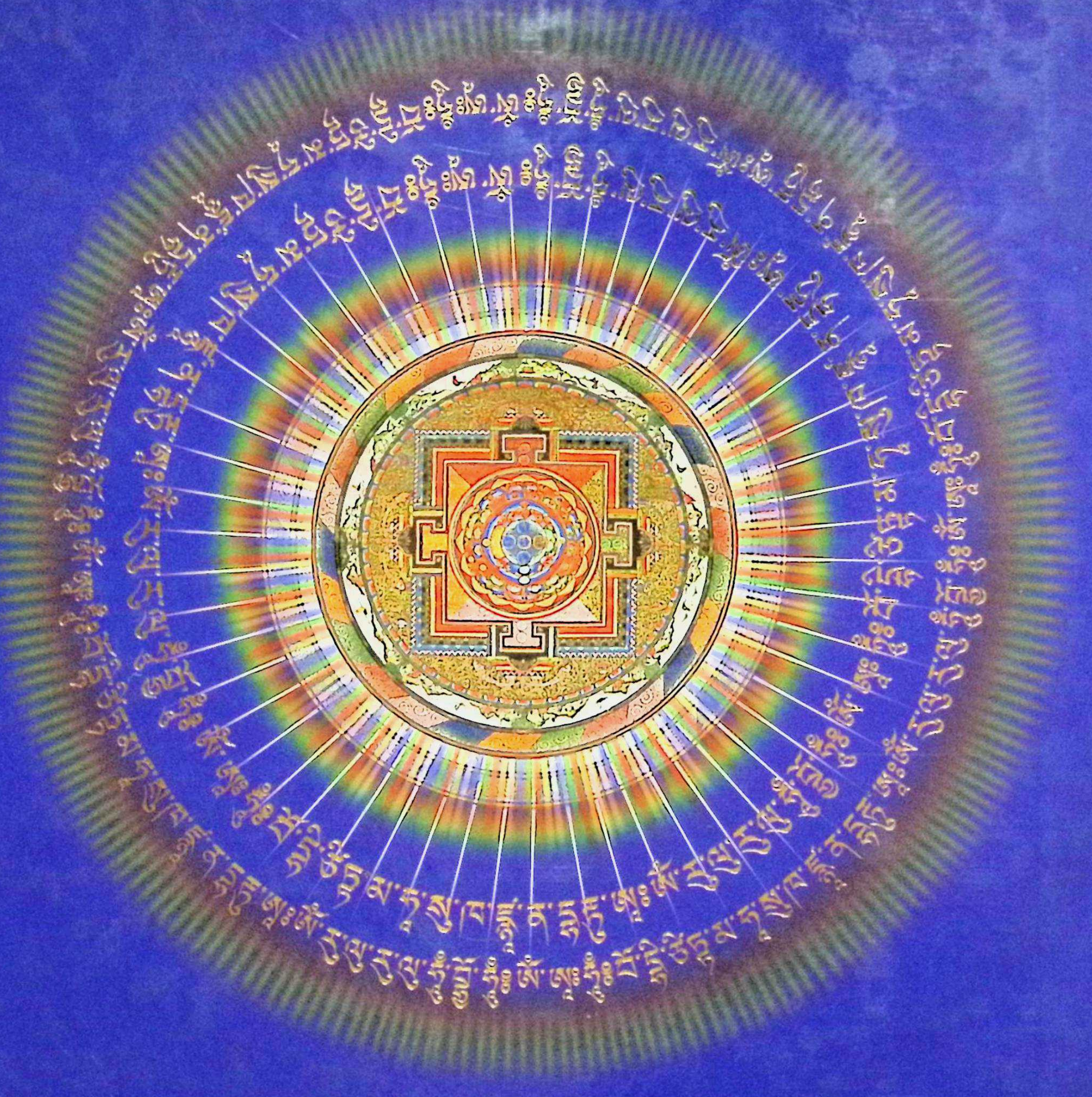
书名：文武百尊法行习气自解脱图解

出版：心一堂有限公司

地址：香港九龙亚皆老街八号朗豪坊辨公大楼三十七楼三七零三室

版次：2010年3月第1版　　2012年3月第2次印刷

规格：210mm×285mm

国际书号：978-988-8058-01-3

网址：http://www.blh.hk